

عظیم الامت و دولت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

ملفوظات حکیم الامت

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بازار فورہ امت ان پکستان

{001-0540513-0518240}

بِسلسلہ

ملفوظات حکیم الامت

جلد 9

الافاضات اليومية
من
الافادات القومية

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

کی مجالس اور اسفار نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام علیہم السلام
اولیاء عظام رحمہم اللہ کے تذکروں، عاشقان الہی ذوالاحترام کی حکایات و
روایات دین برحق مذہب اسلام کے احکام و مسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و
معانی کے عطر سے معطر، ہر لفظ صبغة اللہ سے رنگا ہوا، ہر کلمہ شراب عشق
حقیقی میں ڈوبا ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف
علمی و عملی، عقلی و نقلی، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزان کا دھیندہ ہے۔
جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

پتہ: قوہ نستان پکشتان 061 4540513 4519248

Email: taleefat@amul.wol.net.pk Ishaq90@hotmail.com

نرئیب در نرئیں کی جملہ حقوق محفوظ ہیں
 نام کتاب..... ملفوظات حکیم الامت جلد-9
 تاریخ اشاعت..... صفر المظفر ۱۴۲۵ھ
 ناشر..... ادارۃ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان
 طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

ضروری وضاحت: ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید احادیث
 رسول ﷺ اور دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی
 غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب
 کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔
 تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا
 امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو
 مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ
 کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

اظہارِ مستحق تحسین:

از حضرت اقدس مرشدِ مہربانی مولانا الحاج محمد شریف صاحبِ کاتھم
 خلیفہ ارشد: حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ
 بسم اللہ الرحمن الرحیم: مجھے دل خوشی ہے کہ عزیزِ اقدار حافظ محمد اسحاق صاحبِ مجدد الملت حکیم الامت معزز
 نق نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات شائع کرنے کے عرصے میں انہیں حضرت سے صرف محبت ہی نہیں
 محبت کا نشہ ہے، حضرت کے مسلک اور مذاق کی تبلیغ کے بہت خواہشمندوں اور زیرِ کثیر صرف کر کے
 حضرت کی کتابیں جو دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انکی سعی کو قبول فرما کر ناظرین کے لئے ناضیت
 اور ہدایت اور ان کے لئے سرمایہٴ آفتاب بنادیں۔ دُعا گو!

احقر محمد شریف معنی عنہ

ملت حق جگہی

حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحبِ عارفی دامت برکاتہم

خلیفہ ارشد مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

شفعی و محوی دامت برکاتہم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عنایتِ نمر باغ عز و شرف ہوا۔ آپ کے ادارہ تالیفات سے جو کئی مجموعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ یا
 ملفوظات شائع ہوتا ہے آپ ازراہِ کرم تحفہ اس ناکارہ کو ارسال فرماتے رہتے ہیں۔ آپ کی اس خیال فرمائی کا
 بدل ممنون ہوں۔ اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو ہمیشہ قائم رکھیں اور مسلمانوں کو اس
 اشاعتِ علوم دینیہ سے زیادہ سے زیادہ مستفیض فرمادیں حضرت رحمۃ اللہ کے مواعظ اور ملفوظات کے مطالعہ
 ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اس دورِ حاضر کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے ایسے ایسے علوم شریفہ
 مسنونہ بیان فرما رہے ہیں جس کی تنگی خواہیں و عوام اب بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اسی سے حضرت رحمۃ اللہ
 کی شائعِ مجددیت نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اداء کے جذبہ تبلیغ کو اور زیادہ قوت عطا فرمائے۔
 اور مطلوبات کی اشاعت کو عالمگیر نہ دغ عطا فرمادیں۔ آمین!

احقر محمد عبدالحی معنی عنہ

فہرست عنوانات الافاضات الیومیہ جلد نہم

صفحہ

ملفوظ نمبر

۱۵	(۱) حضرت حکیم الامت کی احکام کی دقیق رعایتیں
"	(۲) اضطراب میں حکم خداوندی
"	(۳) طرفین کی راحت کا طریق
۱۶	(۴) شیخ اور طالب کے فرائض
۱۷	(۵) داخل سلسلہ کرنے کی درخواست کا جواب
"	(۶) میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے
"	(۷) نیچریت کا اثر
"	(۸) سنت کا مفہوم
۱۸	(۹) ہر چیز کے حدود
"	(۱۰) بزرگوں کی صحبت میں نفع ہی نفع ہے
"	(۱۱) اعمال مامور نہما طریق ہیں
۱۹	(۱۲) ہر امر کے قواعد و اصول
"	(۱۳) تمام دین خود تقم ہے
۲۰	(۱۴) حضرت مولانا سلیمان شہید کا خلوص
۲۱	(۱۵) نماز ذات ہے اور روح اس کی صفت ہے
"	(۱۶) اجتہادی اختلاف کی مثال
"	(۱۷) ذاتی اور وجدانی چیزوں کا انکشاف مشاہدہ پر موقوف ہے

- (۱۸) شیخ سے بے تکلفی میں ضرورت اعتدال
- (۱۹) بدنگاہی کے مرض کا علاج
- (۲۰) ایک حکیمانہ سوال
- (۲۱) نماز میں آنکھیں بند کرنا خلاف سنت امر ہے
- (۲۲) تکثیر عبادت کی ممانعت کا اصل مفہوم
- (۲۳) آخرت کے معاملات کا کسی کو علم نہیں
- (۲۴) ظاہری صورت کے حقوق
- (۲۵) اور ادو و بظائف کو مقصود سمجھنا غلط ہے
- (۲۶) اعتقاد عدم الہیت کے ساتھ امامت کا کوئی حرج نہیں
- (۲۷) ایک شخص کا جاہلانہ مکتوب
- (۲۸) حسن صورت بھی ایک نعمت ہے
- (۲۹) مصائب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں
- (۳۰) نفس کا کید
- (۳۱) اول ملاقات میں مناسبت نہیں ہوتی
- (۳۲) مصلح کے جامع بین الاضداد ہونے کی ضرورت
- (۳۳) غیر متقی کا شیخ ہونا ممکن ہے
- (۳۴) شیخ کے انقباض کا ایک سبب
- (۳۵) زیادت معرفت کے حقوق
- (۳۶) کچھ وقت خلوت کی ضرورت
- (۳۷) مختلف الاحوال بزرگوں سے ملنے میں نفع
- (۳۸) حضراتِ انبیاء علیہم السلام کو ہر عیب سے پاک رکھنے کا سبب
- (۳۹) اپنے شیخ کو سب سے افضل سمجھنا ضروری نہیں
- (۴۰) بدعتوں سے ملنا اچھا نہیں
- (۴۱) بزرگوں کی تربیت کا اثر

- ۳۱ (۳۲) حضرت حکیم الامت کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی بھارت
- " (۳۳) حضرت حاجی صاحب کا اپنی مدح کی تاویل فرمانا
- " (۳۴) حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم کی عجیب شان
- ۳۲ (۳۵) غرض کی قیمت
- ۳۳ (۳۶) پہلے امراء کا ادب
- " (۳۷) حضرت حکیم الامت تھانوی کا مدعی محبت سے معاملہ
- " (۳۸) آجکل کی حالت پر اظہارِ افسوس
- ۳۴ (۳۹) حضرت حکیم الامت کے ہاں ہر بات کا صاف ہونا
- " (۴۰) ملا متی کا مفسوم
- " (۴۱) جائے ناز کے ضرورتِ نیاز
- " (۴۲) اپنی فکرِ مقدم ہے
- ۳۵ (۴۳) اہل اللہ کی محبت فرضِ عین ہے
- " (۴۴) مطالعہ تربیت السالک کے ساتھ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کی ضرورت
- ۳۶ (۴۵) حضرات چشتیہ اور نقشبندیہ کے ذوق میں فرق
- " (۴۶) امر تو جہات فضول نہیں
- ۳۷ (۴۷) قادیانیوں کے کفر کی حقیقت
- " (۴۸) صوفیاء اعمال کی تحمیل کرتے ہیں
- ۳۸ (۴۹) بزرگوں کی دعا کی برکت
- " (۵۰) شیخ سے تعلق محبت کی ضرورت
- ۳۹ (۵۱) خوش ہونے کی بات
- " (۵۲) بد فہموں کے تعلق کی مثال
- " (۵۳) مجلس کی روشنی میں ذکر
- ۴۰ (۵۴) ذکر میں توجہ کی ضرورت
- " (۵۵) اہل حق کو بھارت

- ۳۲ (۶۶) اپنی فکر اصلاح کی ضرورت
- ۳۱ (۶۷) حضرت حکیم الامت کے سقر بند فرمانے کی اصل
- ۳۰ (۶۸) آنا اور آئے
- ۲۹ (۶۹) ایک کام کی بات
- ۲۸ (۷۰) تہجد نہ چھوڑنے کی دعا
- ۲۷ (۷۱) کسی کافر کے مسلمان ہونے پر زیادہ اظہار خوشی مذموم ہے
- ۲۶ (۷۲) ہیکل فیموں میں کجی کا اثر ہے
- ۲۵ (۷۳) نفع کا مدار نیت پر ہے
- ۲۴ (۷۴) شاگردی کے حقوق
- ۲۳ (۷۵) متواضع اور متکبر میں فرق
- ۲۲ (۷۶) متعارف طرز مناظرہ بے سود ہے
- ۲۱ (۷۷) معاشرت کی تعلیم پر ضرورت عمل
- ۲۰ (۷۸) طریقہ پر عمل کیلئے سلیقہ کی ضرورت
- ۱۹ (۷۹) ہرچہ گیر: علتی علت شود کا مفہوم
- ۱۸ (۸۰) ساری جدوجہد کا حاصل
- ۱۷ (۸۱) امراض باطنہ کی تشخیص و تدبیر شیخ کا کام ہے
- ۱۶ (۸۲) خاموش بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے
- ۱۵ (۸۳) شیطان خاصان حق سے خود ڈرتا ہے
- ۱۴ (۸۴) مسئلہ قضاء و قدر محل غرض نہیں
- ۱۳ (۸۵) اور اک بالکنہ محال ہے
- ۱۲ (۸۶) تمنا اور ارادہ میں فرق
- ۱۱ (۸۷) بلا ج کے لئے حسب ضرورت ہر چیز کی ہے
- ۱۰ (۸۸) مخلوق کی ہر محبت مذموم نہیں

- ۳۸ (۸۹) جذب بڑی نعمت ہے
- ۳۹ (۹۰) حزب البحر کی اجازت سے زیادہ نافع دعا ہے
- ۴۰ (۹۱) مسلمان دوزخ میں تطہیر کیلئے جا میں گئے
- ۴۱ (۹۲) تکبر اور وعظی کا علاج
- ۵۱ (۹۳) قاتل کی سزا
- ۵۲ (۹۴) نقصان کے وقت صبر و رضا کے و حیان کی ضرورت
- ۵۳ (۹۵) طبعی چیز میں انسان معذور ہوتا ہے
- ۵۴ (۹۶) ایصال ثواب اور اس کا طریق
- ۵۵ (۹۷) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح کا مفہوم
- ۵۶ (۹۸) قوت خیالیہ کے کرشمے
- ۶۳ (۹۹) ایک طالب اصلاح کو لاکھوں روپوں کا ایک نسخہ
- ۶۵ (۱۰۰) ہر عالم کا سیاست میں ماہر ہونا ضروری نہیں
- ۷۲ (۱۰۱) محبت کی دو قسمیں
- ۷۵ (۱۰۲) حضرت لقمان علیہ السلام کے نبوت قبول نہ کرنے کا سبب
- ۸۷ (۱۰۳) طریق سے مناسبت کے بعد مواعظ و ملفوظات سے امراض نفس کا علاج خود کر سکتا ہے
- ۸۹ (۱۰۴) تجاوز عن الحد کا سبب
- ۹۱ (۱۰۵) طریق باطن ہی سب سے اہم چیز ہے
- ۹۲ (۱۰۶) جاہ عند الخالق بھی مذموم ہے
- ۹۳ (۱۰۷) ایک صاحب کا مقام باز
- ۹۵ (۱۰۸) توحش کے دو اہل
- ۹۶ (۱۰۹) غیر ضروری بات کا جواب دینا ضروری نہیں
- ۹۷ (۱۱۰) شیخ سے مرید کی مناسبت ہونا اہم شرط ہے
- ۹۸ (۱۱۱) حضرت گنگوہی کا مکتوب محبوب القلوب کا اظہار پسندیدگی

- ۱۰۰ (۱۱۲) مراقبہ زویرت
- ۱۰۱ (۱۱۳) چھوٹے بزرگوں کی صحبت سے نفع
- ۱۰۲ (۱۱۴) شیخ باطل کی تعلیم میں خود راہی سخت مضرب ہے
- ۱۰۳ (۱۱۵) قلب کا اصل مقام
- ۱۰۴ (۱۱۶) حضرت سہلان پوری کا حضرت حکیم الامت کے مواعظ کی تعریف کرنا
- ۱۰۵ (۱۱۷) کثرت استغفار کی فضیلت
- ۱۰۶ (۱۱۸) اہل اللہ کی شان
- ۱۰۷ (۱۱۹) خواب کی تعبیر جانتا ہو رگی کے لوازم سے نہیں
- ۱۰۸ (۱۲۰) اصل تصوف
- ۱۰۹ (۱۲۱) نماز سے مقصود عظمت و جلالت الہی کا اظہار ہے
- ۱۱۰ (۱۲۲) مولانا احمد حسن کاندھلوی کی حضرت حکیم الامت سے محبت
- ۱۱۱ (۱۲۳) مسلمانوں کی موجودہ ہستی سے تدابیر نجات
- ۱۱۲ (۱۲۴) فن سلوک میں اصل مجاہدہ ترک معاصی ہے
- ۱۱۳ (۱۲۵) طالب پر حقیقت منکشف ہونے کی ضرورت
- ۱۱۴ (۱۲۶) یاد کی تمنا اور کمی پر حسرت بھی ایک قسم کی یاد ہے
- ۱۱۵ (۱۲۷) فیض باطنی کا مدار شیخ و مرید کی مناسبت پر ہے
- ۱۱۶ (۱۲۸) خواب میں رسول کی زیارت بعدہ کے اختیار سے باہر ہے
- ۱۱۷ (۱۲۹) خط میں دوسرا مضمون لکھتے وقت کسی علامت کی ضرورت
- ۱۱۸ (۱۳۰) نیک لوگوں کی دو قسمیں
- ۱۱۹ (۱۳۱) طریق باطن میں انقیاد بڑی چیز ہے
- ۱۲۰ (۱۳۲) ماں کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے
- ۱۲۱ (۱۳۳) بزرگین سلف کا حال
- ۱۲۲ (۱۳۴) ذکر کا ثمرہ آجلہ رضائے حق ہے

- ۱۲۰ (۱۳۵) ہیبت کے تین اسباب
- ۱۲۶ (۱۳۶) شریعت میں خواب کا درجہ اور حکم
- ۱۲۳ (۱۳۷) طریق باطن میں اصل مقصود اعمال ہیں
- ۱۲۷ (۱۳۸) اصل مقصود رضائے الہی ہے
- ۱۲۸ (۱۳۹) معیت حق تعالیٰ شانہ رونق بخانے کے لئے کافی ہے
- " (۱۴۰) صوفیاء محققین تصوف کے مجتہد ہیں
- " (۱۴۱) کیا عوام کے خوف ملامت سے مستحسن عمل ترک کیا جاسکتا ہے
- ۱۳۳ (۱۴۲) ہر بزرگ کے ساتھ توجہ حق کا معاملہ جدا ہوتا ہے
- ۱۳۶ (۱۴۳) شیخ سے نفع باطنی ہونے کی ایک ضروری شرط
- ۱۳۹ (۱۴۴) بزرگوں کے ادب حاصل کرنے کا طریقہ
- ۱۴۱ (۱۴۵) صوفیاء کی مشہور اصطلاح عالم عین حق ہونے کا مفہوم
- " (۱۴۶) مبتدی کو ہر موقع پر تواضع کی ضرورت
- ۱۴۲ (۱۴۷) مرید کو اجازت شیخ میں ضرورت اعتدال
- " (۱۴۸) جذبات پر مواخذہ نہ ہوگا
- " (۱۴۹) مختلف مذاق کے لوگوں سے ملنا کیوں مضر ہے
- ۱۴۳ (۱۵۰) مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کو ضرورت تبلیغ
- ۱۴۶ (۱۵۱) اذیت کی بات پر روک ٹوک کرنا سنت ہے
- " (۱۵۲) حضرات صحابہ پر عشق نبوی کا اثر
- ۱۴۷ (۱۵۳) اسماء اور مسیحات میں کچھ مناسبت ضروری ہے
- ۱۴۸ (۱۵۴) علم قیافہ کا حاصل
- " (۱۵۵) دنیا کے انتظام سے دینی امور میں اعانت ہوتی ہے
- ۱۵۰ (۱۵۶) آجکل کی خوش اخلاقی
- " (۱۵۷) بڑا ہونا ہر شخص کے لئے مناسب نہیں
- ۱۵۱ (۱۵۸) بزرگوں کی صحبت افتادہ سے خالی نہیں

- ۱۵۳ (۱۵۹) اجنبی مہمان کا اپنا تعارف کرانے کی ضرورت
- ۱۵۵ (۱۶۰) تازہ غم میں غلط و نصیحت انتہائی مضر ہے
- ۱۵۶ (۱۶۱) کام میں لگے رہنے کی ضرورت
- ۱۵۷ (۱۶۲) دورِ ابل ذکر کوئی کام یاد آجائے تو کیا کرے
- ۱۵۸ (۱۶۳) مرضِ باطن کی حقیقت
- ۱۵۹ (۱۶۴) بزرگوں سے عقیدت کا مفہوم
- ۱۶۰ (۱۶۵) بدگمانی سے بچنے کا طریقہ
- ۱۶۱ (۱۶۶) بدگمانی کا علاج
- ۱۶۲ (۱۶۷) مرید کا واردِ غیبی شیخ کی رائے پر موقوف ہے
- ۱۶۳ (۱۶۸) شیخ کو صاحبِ فنا ہونے کی ضرورت
- ۱۶۴ (۱۶۹) حبِ عقلی اور حبِ طبعی
- ۱۶۵ (۱۷۰) ملکہِ یادداشت کو نسبت کتنا غلط ہے
- ۱۶۶ (۱۷۱) بزرگوں کی اولاد کا لحاظ کرنے کی ضرورت
- ۱۶۷ (۱۷۲) باری تعالیٰ کے علم کی کنہ کسی کو معلوم نہیں
- ۱۶۸ (۱۷۳) سلسلہ چشتیہ میں تخلیہ تجلیہ سے مقدم ہے
- ۱۶۹ (۱۷۴) حق تعالیٰ شانہ کے سوا تمام اشیاء حادث ہیں
- ۱۷۰ (۱۷۵) قلب کی شہادت سے احتیاط نہ رہتا جائز ہے
- ۱۷۱ (۱۷۶) حضرت خواجہ صاحبِ ضبط ملفوظات کے مشورہ کا جواب
- ۱۷۲ (۱۷۷) بچپن میں فوت شدہ بچوں کا اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کے اشکال کا جواب
- ۱۷۳ (۱۷۸) آزادِ طبیعت کا نتیجہ
- ۱۷۴ (۱۷۹) آزادِ طبیعت کا نتیجہ
- ۱۷۵ (۱۸۰) نیچریت کا منشاء غلو فی الدین ہے
- ۱۷۶ (۱۸۱) بدعت اور گناہوں سے سخت کیوں ہے

- ۱۶۷ (۱۸۲) سنت عادیہ اور سنت عبادت میں فرق
- ۱۶۸ (۱۸۳) حضرت حکیم الامت کو زیادہ اشیاء ملکیت میں ہونا ناگوار تھا
- ۱۶۹ (۱۸۴) حضرت حکیم الامت کا حضرت پیرانی سے عجیب جس سلوک
- ۱۷۰ (۱۸۵) منسہ پرواز جماعت کی کمزوری کی دعا
- ۱۷۱ (۱۸۶) کشف کوئی حجت شرعی نہیں
- ۱۷۲ (۱۸۷) حضرت حکیم الامت کا سبب استغناء
- ۱۷۳ (۱۸۸) بعض تواضع بھی کبر ہے
- ۱۷۴ (۱۸۹) شریعت کے قوانین اٹل ہیں
- ۱۷۵ (۱۹۰) بزرگوں کی برکت
- ۱۷۶ (۱۹۱) صرف مرید ہونا کافی نہیں
- ۱۷۷ (۱۹۲) سلطنت کے لئے ہیبت ضروری ہے
- ۱۷۸ (۱۹۳) حضرت حکیم الامت کی تواضع
- ۱۷۹ (۱۹۴) ہم لوگوں کا معصیت سے بچنا ہی بڑی دولت ہے
- ۱۸۰ (۱۹۵) ایک بزرگ کی صاحبزادی پر اپنے والد کا اثر
- ۱۸۱ (۱۹۶) علم کی حقیقت
- ۱۸۲ (۱۹۷) حضرات مجتہدین کا اعلیٰ مقام
- ۱۸۳ (۱۹۸) اشغال سے مقصود یکسوئی ہے
- ۱۸۴ (۱۹۹) طریق میں ہر ایک کا معاملہ جدا ہے
- ۱۸۵ (۲۰۰) محبت عقلی مامور ہے
- ۱۸۶ (۲۰۱) حضرت حکیم الامت کا جوش فیض رسانی
- ۱۸۷ (۲۰۲) حضرات چشتیہ پر بدعتی ہونے کا الزام غلط ہے
- ۱۸۸ (۲۰۳) حکمران کا سبب قبض بھی ہوتا ہے
- ۱۸۹ (۲۰۴) نفع کا مدار مناسبت پر ہے
- ۱۹۰ (۲۰۵) رسومات نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے

۲۱۹	(۲۰۶) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع
۲۲۳	(۲۰۷) خود رائی کا مرض
۲۲۴	(۲۰۸) حضرت حکیم الامت کا اصل مذاق
۲۲۵	(۲۰۹) حضرت حکیم الامت کی منتظم طبیعت
۲۲۸	(۲۱۰) حضرت حکیم الامت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات
۲۳۰	(۲۱۱) مقسّمین حضرت حاجی صاحب کو بھارت حسن خاتمہ
۱۱	(۲۱۲) حضرت حکیم الامت کی شان علم
۲۳۲	(۲۱۳) جبراً چندہ وصول کرنا ناجائز ہے
۲۳۳	(۲۱۴) مناظرہ سے نفرت کا سبب
۱۱	(۲۱۵) حکایت سکندر رومی
۲۳۵	(۲۱۶) صحیح معیار ہر امر میں وحی ہوتا ہے
۲۳۶	(۲۱۷) قوت اور تدبیر دونوں کی ضرورت
۱۱	(۲۱۸) ذریعہ مقصود میں سہل صورت اختیار کرنا افضل ہے
۲۳۷	(۲۱۹) تقویٰ و طہارت سے لطافت بڑھ جاتی ہے
۲۳۸	(۲۲۰) حضرت حکیم الامت کا تربیت میں اپنے خدام کی نگرانی فرماتا
۱۱	(۲۲۱) شکایت مدعی محبت و عقیدت سے ہوتی ہے
۲۴۱	(۲۲۲) قاضی شریح کی ذہانت کی عجیب حکایت
۲۴۳	(۲۲۳) شریعت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے
۲۴۵	(۲۲۴) حضرت حکیم الامت کی محتاط طبیعت
۲۴۶	(۲۲۵) حضرت حکیم الامت کا حق سبحانہ سے حسن ظن
۲۴۹	(۲۲۶) حقیقت اجتہاد
۲۵۱	(۲۲۷) خوابوں پر قناعت کرنے میں مفید
۱۱	(۲۲۸) ہدیہ سے متعلق ایک عجیب واقعہ
۲۵۲	(۲۲۹) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع کے چند واقعات

۲۵۹	(۲۳۰) حضرت حکیم الامت کی ہدایات میں احتیاط
۲۶۲	(۲۳۱) حضرت امام اعظم کی ذہانت
۲۶۵	(۲۳۲) غمی تکلفات
۲۸۰	(۲۳۳) عزت بالذات تو حق تعالیٰ کے لئے ہے
۲۸۲	(۲۳۴) حضرت حکیم الامت کے غصہ کا منشاء بھی شفقت ہی تھا
۲۸۵	(۲۳۵) فضول گوئی کی مذمت
۲۸۷	(۲۳۶) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع
۲۸۷	(۲۳۷) بڑے بڑے میں بڑی ذمہ داریاں
۲۸۹	(۲۳۸) آخرت میں غیر محقق کے موارج
۲۸۹	(۲۳۹) اختیاری اور اضطراری مجاہدہ
۲۸۹	(۲۴۰) بد دینی اور بے عقلی میں فرق
۲۹۱	(۲۴۱) وقت میں وسعت
۲۹۲	(۲۴۲) بزرگوں کے کپڑے کم پھنتے ہیں
۲۹۳	(۲۴۳) ملفوظات قلبند کرنے کیلئے ایک نصیحت
۲۹۳	(۲۴۴) ارتقاع مکانی فضیلت کی دلیل نہیں
۲۹۶	(۲۴۵) ترک سنت سے ظلمت پیدا ہوتی ہے
۲۹۷	(۲۴۶) ملفوظات قلبند کرنے کے لئے بڑے سلیقے کی ضرورت ہے
۳۰۳	(۲۴۷) حضرت حکیم الامت کی طبیعت کا ایک خاصہ
۳۰۷	(۲۴۸) نسبت باطنی مخفی ہوتی ہے
۳۱۰	(۲۴۹) قبری ابناء و بناء علی القبر میں فرق
۳۱۰	(۲۵۰) اسلام میں غمی تکلفات نہیں
۳۱۹	(۲۵۱) ہر بات بکھنے کے قابل نہیں ہوتی
۳۲۰	(۲۵۲) حضرت تھانویؒ کا طبی خاصہ تھا کہ ہر کام کو ہمہ وجہ پورا فرماتے
۳۲۰	(۲۵۳) حضرت حکیم الامت کی طبیعت میں حبیہ لگم کوٹ کوٹ کر بھرا تھا

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) حضرت حکیم الامت کی احکام کی دقیق رعایتیں

فرمایا کہ آج ایک صاحب نے مد ختم میں دعاء کے لئے کچھ رقم بھیجی ہے اور کوہن پر پتہ صاف نہیں لکھا۔ میں نے اس کو واپس کر دیا۔ اس لئے کہ یہاں پر جو رقم آتی ہے اس میں صاحب رقم کا پورا پتہ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ درمیان میں صاحب رقم کی رائے بدل جائے یا جس مقصد کے لئے رقم بھیجی تھی وہ مقصد پورا ہو جائے اس وجہ سے پورا پتہ لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اس پتہ پر بقیہ رقم واپس کر دی جلاوے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب رقم کا انتقال ہو جائے تو اب یہ رقم اس کی ملک سے خارج ہو کر ورثہ کی ملک ہو جائے گی یہاں پر اطلاع ہونے کے ساتھ ہی وہ بقیہ رقم واپس کر دی جاتی ہے کیا یہ وہم کی باتیں ہیں جس میں حرام حلال جائز ناجائز کا سوال ہے ایک پیر جی یہاں پر بطور مصلحت آئے ہوئے تھے ان کو احکام سے تو کوئی غرض ہوتی نہیں ان کے سامنے کسی صاحب رقم کے معاملہ کا ذکر ہوا اس لئے کہ صاحب رقم کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہنے لگے کہ واپس کرنے کی ضرورت کیا ہے رقم کو رکھا جائے اور مردے کے واسطے دعاء مغفرت کرا دی جایا کرے میں نے کہا کہ جی ہاں طوائف کی دکان پر تاتی کی فاتحہ ملک کسی کی دعاء کسی کے واسطے احکام کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ احکام کی قید سے جو جی میں آئے وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بھگت اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت سے احکام کے خلاف ایک انچ بھی کوئی کلام نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا فضل ہے اور بڑی زبردست نعمت اور دولت ہے کہ ہر چیز اپنی حد پر ہے۔

(۲) اضطراب میں حکم خداوندی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں جنہوں نے اضطراب کی شکایت کی تھی فرمایا کہ ضرورت ہی کون ہے سکون کی اگر کوئی بڑی عمر بھی نصیب نہ ہو تو ضرر کیا ہوا اس لئے کہ اضطراب بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس میں بھی سکنتیں ہیں

(۳) طرفین کی راحت کا طریق

ایک سلسلہ مفتگو میں فرمایا کہ اس ہی لئے آنے والوں کے متعلق میری رائے ہے کہ

چند روز غلو زمین اور بندہ زمین کے ساتھ میل پر رہیں مجلس میں خاموش بیٹھ کر جو میں بیان کروں سنتے رہیں۔ اس کے بعد اگر میں پسند ہوں اور میرا طرز اور مسلک پسند ہو رجوع کریں ورنہ سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس ہو جائیں اسی میں طرفین کی راحت ہے ورنہ سوائے بے لطفی اور شکش کے کوئی امید نفع کی نہیں۔

(۴) شیخ اور طالب کے فرائض

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا تھا لکھا تھا کہ مجھ کو بیعت کر لیجئے۔ میں نے لکھا کہ بیعت ضروری نہیں۔ اس پر لکھا کہ بہت ضروری ہے۔ میں نے لکھا کہ جب تم خود محقق ہو تو غیر محقق سے کیوں رجوع کرتے ہو دوسرے اس اختلاف میں یا تو میں ضروری کو غیر ضروری سمجھ رہا ہوں۔ یا تم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہو۔ اس صورت میں یا تو میں جاہل ہوں یا تم جاہل ہو۔ آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ حضرت میں ہی جاہل ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ میں بھی متفق ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ واقعی بیعت ضروری نہیں۔

اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک شخص نے لکھا تھا کہ مجھ کو بھی اپنی فرزندگی میں داخل کر لو۔ میں نے لکھا کہ شریعت میں دو شخصوں کا فرزند ہونا جائز نہیں اپنے باپ کے تو فرزند ہو ہی دوسرے کے کیسے ہو سکتے ہو۔ میرے اس لکھنے اور کہنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے تکلیف کے الفاظ سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے یہ سب رسمی چیزوں کے میل کے الفاظ ہیں اور وہ ایسے الفاظ سے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جس کے یہ الفاظ ہیں اچھی طرح ہمارے پسند ہے اور جہل میں پھنس چکا ہے خوب شکار بنا۔ مجھ کو ایسے الفاظ سے وحشت ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو بتایا کرتا ہے۔ میل رسمی باتوں کی بجز اللہ تعالیٰ نہیں جو بات ہو صاف ہو سیدھی ہو۔ بے لوث ہو۔ ان باتوں اور لفظوں میں رکھا کیا ہے۔ کام کی بات ہے مصلح کی طرف سے تعلیم اور طالب کی طرف سے اتباع پس چھنی ہوئی مگر اس کو ضابطہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خشک بات ہے مگر اتنی تربت کس کام کی جس میں ڈوب ہی مرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نہ تم میرا اتباع کرو اور نہ میں تمہارا اتباع کروں۔ تم بھی اصولِ سمیعہ کا اتباع کرو اور میں بھی یعنی میں تعلیم کروں اور تم اس پر عمل کرو۔ ان فضولیات اور عبث کو چھو ڈو۔ کیوں عمر عزیز اور قیمتی وقت کو لا یعنی باتوں میں پڑ کر خراب اور برباد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم سلیم عطا فرمائیں۔

(۵) داخل سلسلہ کرنے کی درخواست کا جواب

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ کو بھی داخل سلسلہ کر لیا جائے میں نے لکھا ہے کہ کس فائدہ کے لئے اور کیا وہ فائدہ بدو داخل سلسلہ ہوئے نہیں ہو سکتا یہ سب تعلیم ہے خدا نخواستہ کوئی مواخذہ یا مطالبہ تھوڑا ہی ہے یہاں تو ہر صورت میں پہلے ہی سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔

(۶) میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو شخص یہاں سے خفا ہو کر جاتا ہے یا میں کسی حرکت پر ناراض ہو جاتا ہوں اور نکل دیتا ہوں وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے اس کا ایک مصرع یہ ہے۔ ع۔ میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ سب مجھ سے راضی رہیں۔ نہیں ناراض رہیں مگر کچھ لے لیں۔

(۷) نیچریت کا اثر

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بلا بھی پھیلی ہے پہلے کیس بھی یہ تلفات نہیں تھے۔ نہ کوئی شیخ التفسیر کہلاتا تھا اور نہ شیخ الحدیث حتیٰ کہ اکثر اکابر کو مولانا تک بھی نہ کہتے تھے صرف مولوی صاحب۔ اور اب تو شیخ التفسیر شیخ الحدیث امام الشریعت امام الہند۔ شیخ الہند۔ یہ شیخ الہند کا لقب حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے تجویز کیا گیا یہ حضرت مولانا کی قدر کی کہ شیخ العالم کو شیخ الہند کہتے ہیں۔ یہ مدعیان محبت ہیں۔ یہ سب نیچریت کا اثر ہے۔ ایک دوسری قسم کے القاب بھی نکلے ہیں جن کی نسبت میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی ہو کر جانوروں کے نام اختیار کئے گئے کوئی بلبل ہند ہے۔ کوئی شیر پنجاب ہے کوئی طوطی ہند ہے۔ اب آگے کوئی گرگ ہند ہو گا کوئی اسپ ہند۔ کوئی فیل ہند۔ کوئی خرہند۔ کیا خرافات ہیں۔ اپنے بزرگوں کی سلوہ روش کو لوگوں نے قطعاً نظر انداز ہی کر دیا۔ اسی طرح یہ ہاتھ چوسنے کی رسم اب ہو گئی ہے۔ اگر دس بیس کا مجمع ہو تو اس میں اچھا خاصہ وقت صرف ہوتا ہے خواہ اس غریب مخدوم کو پیشاب ہی کا تقاضا ہو۔

(۸) سنت کا مفہوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے ایک وعظ میں بیان کیا تھا کہ سنت اس کو نہیں کہتے کہ جو حضورؐ سے محض ثابت ہو بلکہ سنت اس کو کہتے ہیں جو حضورؐ کی عادت قابلہ ہو پھر وہ غلبہ خواہ حکمی ہو یا حسی ہو جیسے تلواریج کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے اور تاکدہ دوام پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس پر دوام حسی نہیں ہوا مگر حضورؐ کے ایک خاص عارض یعنی خوف فرضیت کا عذر ظاہر فرمادیتے سے دوام کا مطلوب ہونا معلوم ہوا یہ دوام حکمی ہے۔

(۹) ہر چیز کے حدود

ایک صاحب نے حضرت والا کے لئے کچھ دعائیہ الفاظ رکھے۔ فرمایا کہ یہ مجھ کو کیوں سنایا خواہ مخواہ رشوت کا شہہ ہوتا ہے چپکے سے دعاء کر لیتے۔ ہر چیز کے حدود ہیں۔ جو چیز حد سے گزرے گی وہی ناپسند ہے میں یہی حدود بتاتا ہوں ان کا حصول موقوف ہے طالب کے عمل پر محض شیخ کی تعلیم اس میں کافی نہیں۔ میں اس کی ایک مثل عرض کرتا ہوں۔ یہ طبی مسئلہ ہے کہ عورت کے نطفہ سے بچہ بنتا ہے اور مرد کے نطفہ سے اس میں اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی کام کرنے والے کے کام کرنے ہی سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور شیخ کی تعلیم سے اس میں برکت اور اعانت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس میں غلو ہو گیا ہے جو ایک ورجہ میں عقائد کی خرابی ہے یعنی اور جگہ اس کے خلاف تعلیم ہے کہ شیخ ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی بدولت لوگ سمجھنے لگے کہ شیخ ہی کچھ سینے میں سے دے تو لیں اور نہ خود کچھ نہیں کرتے۔ میں ضرورت سمجھ کر حقائق کو ظاہر کرتا ہوں۔

۲۳ شعبان المعظم سنہ ۱۴۳۱ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم پنجشنبہ

(۱۰) بزرگوں کی صحبت میں نفع ہی نفع ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے میں کسی خاص نیت کی ضرورت ہے فرمایا کہ یہی نیت کلنی ہے کہ ہم کو نفع ہو۔ اب وہ نفع عام ہے جس قسم کا بھی نفع ہو جائے۔ علمی عملی حلال۔ اور بزرگوں کی صحبت میں تو نفع ہی نفع ہے نقصان کا تو بھگدہاں نام بھی نہیں۔

(۱۱) اعمال مامور بہا طریق ہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ صوفیہ سے جو بعض شگ مزاجوں کو وحشت ہے اس وحشت کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذکر و شغل کرتے ہیں مجاہدات ریاضات کرتے ہیں ان چیزوں کی تو اصل نصوص میں ہے بلکہ وجہ وحشت کی یہ ہے کہ اس جماعت کا نام صوفیہ رکھ دیا گیا جس اس سے لوگوں کو وحشت ہے اس لقب سے اس کا ایہام ہوتا ہے کہ یہ جماعت علماء کی جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ہے اور ان کے مقابل ہے اس جماعت کا نام بھی علماء ہی ہوتا تو اچھا ہوتا ایک تو لوگوں کو وحشت نہ ہوتی دوسرے علماء میں ان کا درجہ اعلیٰ شمار ہوتا اس لئے کہ طریق احکام سے کوئی جدا چیز نہیں بس طریق کے عالم احکام ہی کے عالم ہیں اس لئے ان کا لقب علماء نہایت صحیح ہوتا اور دونوں کے جدا نہ ہونے کا بیان یہ ہے کہ یہی نماز روزہ حج و ذکوۃ وغیرہ تصوف ہیں ان ہی کی تکمیل کے لئے ذکر و شغل کرایا جاتا ہے۔ میں نے تو قرآن و حدیث کے بعد ائمہ مسائل تصوف کو ثابت کر دیا ہے اور یہ دکھلایا ہے کہ یہی اعمال ماسور بہا طریق ہیں اور رضاء حق مقصود ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مشائخ کے یہاں جو خاص طریق کی تعلیم ہوتی ہے وہ سب تدابیر کے درجہ میں ہیں مقصود نہیں ہاں مقصود کی معین ہیں۔ غرض قرآن و حدیث تمام تصوف سے پر ہیں البتہ سمجھنے کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔

(۴) ہر امر کے قواعد و اصول

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھرا اللہ یہاں پر ہر کام اور ہر بات کا قاعدہ ہے بدوں قاعدہ کوئی کام نہیں اور نہ بے قاعدہ کوئی تعلیم ہوتی ہے۔ پہلے قاعدہ کی پھر اور چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے حتیٰ کہ میرے یہاں اس کا بھی قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کہیں سے مثلاً ”کھانا پکا ہوا آئے یا دودھ وغیرہ آئے سو اگر لانے والا ششما اور مستند ہے تو لیا جاتا ہے اگر غیر ششما ہے نہیں لیا جاتا اب ان قواعد پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا کیا علاج۔

(۵) تمام دین خود نظم ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل یہ بھی ایک رسم ہے جو نہایت گندی رسم ہے کہ مشائخ کے یہاں گھروں پر مریدین براہ راست ہدیہ بھیج دیتے ہیں پیر صاحب کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض کے یہاں تو خدام ایسے ہیں کہ چیز آئی اور فوراً ”اٹھا کر بھاگے اور پیر صاحب کے

مکان میں پہنچائی۔ پیر صاحب کو خبر تک بھی نہیں ہوتی یہ خدام نکلتے رہتے ہیں اگر ان جزئیات پر پیر صاحب کی نظر نہ ہو اور ضروری تحقیق نہ کی جاوے تو بعض اوقات حرام سے پیٹ بھرنے کی نوبت آجاتی ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ نظم کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ تمام دین خود نظم ہی نظم ہے دیکھئے قربات مقصودہ میں سے نماز روزہ ہے مگر وہ بھی سراسر نظم ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس میں بظاہر کوئی قید نہیں معلوم ہوتی اور وہ ذکر اللہ ہے مگر وہاں بھی قیدیں ہیں مثلاً ”حدیث میں ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو ذکر چھوڑ دیا نجاسات کے موقع پر احتیاط رکھو۔“

(۱۳) حضرت مولانا اسماعیل شہید کا خلوص

ایک مولوی صاحب غیر مقلدین کی علمی یا استعدادی اور عدم قابلیت کا ذکر کر رہے تھے حضرت والانے من کر فرمایا کہ پہلے غیر مقلد جامع ہوتے تھے اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پہلے جامع ہوتے تھے پھر غیر مقلد ہوتے تھے اس لئے جامع ہوتے تھے۔ غیر مقلد ہو کر کوئی جامع نہیں ہو سکتا ہاں جاے سے باہر ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ دہلی میں آئین بالبر پر کسی مسجد میں کسی مسافر شخص پر سختی کی گئی۔ حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر آئین بالبر کنا شروع کر دیا کہ مجھ کو کوئی رو کے میرے ساتھ سختی کرے لوگوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ مولانا اسماعیل صاحب کو منع کر دیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر منع کرنے پر انہوں نے حدیث پیش کر دی تو میں کیا کروں گا تم میرے سامنے ان سے گفتگو کرو۔ میں غالب کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ان سے کون گفتگو کرتا۔ پھر یہی شکایت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب سے کی۔ شاہ عبدالقادر نے حضرت مولانا شہید سے کہا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے عوام میں شورش ہوتی ہے۔ مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے سو شہیدوں کا ثواب ہے چونکہ یہ سنت مردہ ہو چکی ہے میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو جواب دیا ہے میں اس جواب پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد متفق ہو گیا۔ عجیب ہی جواب ہے۔ یہ فرمایا کہ اسماعیل ہم تو سمجھے تھے کہ تم مولوی ہو مجھے مگر معلوم ہوا کہ سمجھ کچھ نہیں آئی۔ حدیث اس سنت کے باب میں ہے جس کے مقابلہ میں بدعت ہو اور جس کے مقابلہ میں بھی دوسری سنت

ہو وہ حدیث میں مروا نہیں تو ایک سنت کا بھی زندہ رہنا سنت کا زندہ رہنا ہے چونکہ وہ حضرات مناظر نہ تھے حضرت مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا جی کو یہ بات لگ گئی قیل و قال کرنا ہوتا تو بہت گنجائش تھی گو عمل کا تبدیل کرنا تو نہیں سنا مگر جواب کچھ نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا ہر کام خلوص پر مبنی تھا اب یہ باتیں کہیں۔

(۱۵) نماز ذات ہے اور روح اس کی صفت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو جملاء کی باتیں ہیں کہ ہم کو نماز کی روح حاصل ہے اس لئے ہم کو نماز کی صورت سے کیا لینا ہم ظاہر پرست نہیں ہم کو اعمال ظاہرہ سے کیا لینا ہم کو نہ جنت کی پرواہ ہے نہ دوزخ کی ایسی اڑنگ بڑنگ جملہ باتیں کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے روح رکھا ہے وہ تو نماز کی صفت ہے اور نماز ذات اور ذات اہم اور اصل ہوتی ہے اور صفت اس کی تابع۔ دوسرے روح جو مقصود ہے وہ خاص وہ روح ہے جو اسی بیت میں پائی جاتی ہے جیسے انسان کہ اس کا جزو اعظم روح ہے مگر اس شرط سے کہ وہ اس خاص قالب سے متعلق ہو ورنہ یہی روح کسی بندہ کے قالب میں ہو تو اس میں انسانی شرف نہ ہوگا۔

(۱۶) اجتہادی اختلاف کی مثل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اجتہادی اختلاف کی ایسی مثال ہے کہ جیسے نوکر سے یہ کہا جائے کہ گلاس میں پانی لاؤ۔ اب دو نوکروں میں اختلاف ہوا ایک یہ سمجھا کہ اصل مقصود پانی منگنا ہے اور گلاس کی قید اتفاقی ہے گلاس نہ ملا تو کٹورے میں لے آیا۔ دوسرا یہ سمجھا کہ وہ قید بھی مقصود ہے اس لئے وہ گلاس ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے

(۱۷) زوقی اور وجدانی چیزوں کا انکشاف مشاہدہ پر موقوف ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ زوقی اور وجدانی چیزیں جن کی حقیقت کا انکشاف مشاہدہ پر موقوف ہے محض تحریر اور تقریر سے کیسے سمجھ میں آسکتی ہیں نہ ان کے بیان پر قدرت ہوتی ہے جیسے ایک نامرد کو بمبیزی کی حقیقت کوئی نہیں بتا سکتا۔

(۱۸) شیخ سے بے تکلفی میں ضرورت اعتدال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ سے بے تکلفی کا درجہ مطلوب اور مفید ہے جو درجہ بے حجابی تک ہو مطلب یہ کہ حجاب نہ رہے۔ نہ کہ ایسی بے تکلفی کہ گستاخی اور بے ادبی تک قوت پہنچ جائے ہر چیز کے حدود اور آداب ہیں اور یہ سب باتیں چند روز صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتی ہیں۔

۲۳ شعبان المعظم سنہ ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم پنجشنبہ

(۱۹) بد نگاہی کے مرض کا علاج

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ میں بد نگاہی کا مرض ہے اس کا علاج فرمائیں۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے بچنا اختیاری ہے یا غیر اختیاری اب اگر لکھیں گے کہ اختیاری ہے تو لکھوں گا کہ بچو اور اگر لکھیں گے کہ غیر اختیاری ہے تو میں لکھوں گا کہ پھر گناہ ہی نہیں فکر کیوں ہے۔ کچھ جواب نہ بن پڑے گا۔ اور واقع میں چونکہ اختیاری ہے تو بجز اس کے کچھ علاج نہیں کہ ہمت سے کام لے۔

(۲۰) ایک حکیمانہ سوال

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اپنے ایک دوست کے متعلق لکھا ہے کہ بلو جو دیکھ ان کو زنا سے نفرت ہے اور ہر ممکن ذریعہ سے بچنے کا طریق اختیار کر چکے مگر اس وقت تک نہیں رک سکے اب ان کو اس کی فکر ہے کہ پہلی بیعت باقی رہی یا تجدید بیعت کی ضرورت ہے۔ اب اگر لکھتا ہوں کہ بیعت باقی ہے تو جرات بڑھتی ہے اگر لکھتا ہوں کہ باقی نہیں رہی تو غلط ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے اس پوچھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ بیعت کی حقیقت کیا سمجھے ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ سمجھ لینا بھی آسان ہو گا کہ وہ حقیقت باقی رہی یا نہیں۔ میری تصریح کی ضرورت نہ ہوگی۔

۲۳ شعبان المعظم سنہ ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز جمعہ

(۲۱) نماز میں آنکھیں بند کرنا خلاف سنت امر ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر نماز میں ذات بحث کا تصور ہو اور معافی

کی طرف بھی توجہ ہو تو اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرف خیال ہوتا ہے تو یہ نہیں رہتا اور اس طرف خیال ہوتا ہے تو وہ نہیں رہتا فرمایا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے جس سے زیادہ دلچسپی ہو اسی ایک کو اختیار کر لے عرض کیا کہ اگر سجدہ کی جگہ پر نظر رکھی جاتی ہے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے فرمایا کہ یہ ایک شغل ہے اور شغل میں یکسوئی ہوتی ہے اس لئے نیند کا غلبہ ہوتا ہے کچھ مضرت نہیں۔ عرض کیا کہ اگر نماز میں آنکھ بند کر لے۔ فرمایا کہ خلاف سنت ہے مگر جائز ہے اور جائز بھی بلا کراہت۔ عرض کیا کہ اکثر صاحب حل کو دیکھا ہے کہ ان کے اعمال میں کمی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ حل کے غلبہ کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں۔ باقی اعمال ہی زیادہ قیمتی ہیں حل سے عرض کیا کہ خشوع میں جو اختیار سے یکسوئی ہو گی کیا اس کو خشوع کہیں گے۔ فرمایا کہ خشوع اسی یکسوئی کو کہیں گے جو اختیار سے ہو۔

(۲۲) تکثیر عبادت کی ممانعت کا اصل مفہوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں تکثیر عبادت سے جو حدیث میں ممانعت ہے اس کے متعلق محققین نے لکھا ہے کہ تکثیر عبادت سے ممانعت فی الحقیقت..... تکلیل عبادت سے ممانعت ہے اس لئے کہ عبادت کی تکثیر مغرط بوجہ ملال و کلال منفی ہو جاتی ہے اس کی تکلیل کی طرف ورنہ تکثیر عبادت فی نفسہ مطلوب ہے۔ ممانعت کی چیز نہیں اور ہر چیز میں یہی حالت ہے کہ کثرت کرنا کسی چیز کا سبب ہو جاتی ہے۔ اس کی قلت کا۔ بعض طلباء ہر وقت کتاب میں مشغول رہتے ہیں مگر بعد چند روز کے جتنا کام کرنا ضروری تھا اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس لئے یہ چاہیے کہ جتنا شوق ہو اس سے بھی کلم کچھ کم کرے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال بیان فرمائی ہوئی یاد ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے لڑکے چمکی کو پھینکتے ہیں تو پھر واپس لوٹنے کے لئے کچھ ڈورا پلٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر بھوک رکھ کر کھایا جائے تو دوسرے وقت خوب اشتہا ہوتی ہے۔ ان ہی باتوں کی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز میں شیخ کمال کی ضرورت ہے۔ اب شربت بنتے ہیں۔ خمیرے بنتے ہیں۔ آگ کا انداز کہ چاشنی نہ گبز جائے جیسے اس کو دوا ساز سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح باطن کی چاشنی کو ماہر فن شیخ کمال محقق ہی سمجھ سکتا ہے اسی کو مولانا مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کاٹے پابل شو

(۲۳) آخرت کے معاملات کا کسی کو علم نہیں

ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کی عملی حالت بیان کر کے اس پر اخروی مواخذہ کا حکم لگا دیا۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ وہاں ہمارے فتووں پر تھوڑا سی فیصلہ ہو مگر بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ خود صاحب عمل کو بھی محسوس نہیں ہوتی اور وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے کہ بات تو وہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہے مگر وہ ایسے غلو ص کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور وہ سبب بن جاتی ہے نجات کا۔ کسی کو کیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا اور دوسروں کی تو کیا خبر ہوتی خود اپنی ہی خبر نہیں۔

(۲۴) ظاہری صورت کے حقوق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل تو گنہگاروں کے درویشوں کی صورت بناتے ہیں حالانکہ درویش نہیں بلکہ صورت بنانے کی طرح صورت بھی نہیں بناتے کیونکہ صورت بنانا بھی کوئی آسان چیز تو نہیں اس لئے کہ ظاہر کے بھی تو حقوق ہیں اس کو نبھانا بھی بڑا کام ہے معمولی کام نہیں اور صورت بنانے پر جو ملامت کی جاتی ہے یہ ملامت اس نقل پر ہے کہ جو شخص لوگوں کی نظر میں اس جماعت میں شمار ہونے کی نیت سے ہو اور اگر اس قصد سے ہو کہ اس صورت کی برکت سے مجھ میں بھی حقیقت کا اثر آجلوے تو پھر کچھ ملامت نہیں۔

(۲۵) اور اوو وظائف کو مقصود سمجھنا غلط ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں کہیں جہاں مقبول کی اجازت چاہی ہے اور کیس حزب البحر کی اجازت لی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ حضور میرے ان مقاصد پر توجہ فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ تمہاری مرضی کے موافق یا اپنی مرضی کے موافق اس کی بالکل ایسی مثل ہے کہ جیسے خیرہ غبر اور خیرہ مرد اور یہ خود تجویز کر کے اور طبیب سے محض برکت کے لئے اجازت چاہے۔ تجویز تو اپنی اور توجہ اور برکت دوسروں کی۔ یہ حالت ہے آج کل لوگوں کی کسی چیز کی بھی خبر نہیں اول تو وظائف اور اور او کو مقصود لہذا سمجھتے

ہیں۔ پھر اس کو بھی اپنی رائے سے تجویز کر کے دوسروں کو اپنا تابع بناتے ہیں

(۲۶) اعتقلا عدم الہیت کے ساتھ امامت کا کوئی حرج نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں لوگ مجھ کو امامت کے لئے کہتے ہیں۔ میں اس مستم بالٹن کام کی اپنے اندر الہیت نہیں پاتا اس خیال سے اگر کبھی تاخیر کر کے مسجد جاتا ہوں تو ترک جماعت کا افسوس ہوتا ہے۔ میری رہبری فرمائیے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر اعتقلا عدم الہیت کے ساتھ امامت کی جاوے کچھ حرج نہیں۔ اس پر فرمایا کہ اس جواب سے نہ تو اپنے کو اہل سمجھیں گے اور نہ ترک جماعت کی نوبت آئے گی دونوں باتوں کی رعایت سے جواب لکھا ہے اس لئے بھی رعایت کی کہ کہیں اہل سمجھ کر عجب نہ پیدا ہو جاوے۔

(۲۷) ایک شخص کا جہلانہ مکتوب

فرمایا کہ ریاست بہاولپور سے ایک صاحب کا خط ایک تعویذ کی درخواست میں آیا ہے اس میں ایک بزرگ کی کرامت تمہید میں لکھی ہے کہ پانی کا گھی ہو گیا تھا اس ہی لئے آپ سے تعویذ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی ایسی برکات ہوتی ہیں۔ میں نے لکھ دیا کہ آپ نے ان بزرگ کی کرامت لکھ کر میرے لئے عذر کو آسان کر دیا وہ یہ کہ میں ایسی برکت اور کرامت والا نہیں تو میرے تعویذ سے کیا فائدہ ہو گا۔ یہ شخص کیسے جہل میں مبتلا ہے اب مروجہ اخلاق اگر اختیار کروں تو اس کا اقتضا تو یہی تھا کہ تعویذ لکھ دیتا مگر یہ غریب تو ساری عمر جہل میں مبتلا رہتا۔

(۲۸) حسن صورت بھی ایک نعمت ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حسن صورت بھی ایک نعمت ہے مقاصد حسنہ میں حدیث ہے اطلبوا الخیر عند حسان الوجوہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن صورت اکثر حسن سیرت کی علامت ہے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی کو لکھا ہے

گنہ عفو کرد آل یعقوب را کہ معنی بود صورت خوب را

۲۵ شعبان العظم سنہ ۱۳۵۱ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم شنبہ

(۲۹) مصائب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مصائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اگر بندہ کو معلوم ہو جائیں تو وہ مصائب کی تمنائیں کرے اور دعائیں کرے جب اس میں حکمت ہے تو ہر مصیبت میں یہ استحضار کرے کہ اس میں میرے لئے حکمت ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ حکمت کیا ہے اس کی کاوش فضول ہے کیونکہ وہ حکمت بھی ایک واقعہ ہو گا تو پھر اس حکمت کی حکمت کے معلوم کرنے کا سوال ہو گا اس کے بعد پھر اس حکمت کی حکمت کی ضرورت سمجھی جاوے گی تو اس سلسلہ کا منقطع ہونا محال ہو گا۔ یہ سلسلہ صرف یوں منقطع ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے تو ان کے کسی تصرف میں کسی سوال کا وسوسہ ہی نہ ہو گا اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ سے کیسے تعلق پیدا ہو اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو۔ اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق مع اللہ کا اور یہ تعلق مع اللہ ہی اس سلسلہ کو منقطع کر سکتا ہے۔

(۳۰) نفس کا کید

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفس بری بلا ہے اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر بھی ایک لطافت اور اک کی پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس لطافت سے اس کے کید بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں اس لئے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کا علاج بجز قوت اور ہمت کے کچھ نہیں شیطان تو لا حول سے بھاگ جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے مگر یہ ظالم بجز مقابلہ کے اور وہ بھی ہمت اور قوت سے ہر وقت میں نہیں آتا اور ایک چیز سے تو یہ بالخاصہ بہت جلد پھول کر گردہا بن جاتا ہے وہ یہ کہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے اس لئے بزرگوں نے اس مدح سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے۔ مدح سے اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرعون ہو جاتا ہے۔ نفس اور شیطان کے فرق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَإِنِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جس سے نفس کی قوت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لئے کف اور ضبط کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اور شیطان کے حق میں فرماتے ہیں إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے۔ اور نفس کی یہ

خاصیت کہ یہ مدح سے فرعون ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
نفس از بس مدح با فرعون شد کن ذلیل النفس ہونا لاتد

(۳۱) اول ملاقات میں مناسبت نہیں ہوتی

ایک صاحب نے کسی درخواست کے لئے پرچہ پیش کیا۔ حضرت والا نے ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ ایسی درخواستوں کے لئے میں جس درجہ کا اطمینان چاہتا ہوں وہ یہاں کی محدود موجودگی پھر وہ بھی اول ملاقات میں میسر نہیں ہو سکتا۔ یہاں آنا تو صرف ملاقات کے لئے ہونا چاہئے اور دوسری باتیں اس میں کہتی نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آنکھیں سامنے ہوتی ہیں آزادی سے کچھ کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اکثر ضرورت ہوتی ہے کہنے کی۔ اور جب سامنے نہ ہوں تو بے حیا بن کر جو وہ چاہے لکھ دے جو میں چاہوں لکھ دوں اور اصل بات یہ ہے کہ اول ملاقات میں نہ مناسبت ہوتی ہے نہ موانعت اس لئے نفع ہو نہیں سکتا۔ یہ سب تجربات کی بناء پر عرض کر رہا ہوں۔

(۳۲) مصلح کے جامع بین الاضداد ہونے کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے اصول کہاں کام چلا سکتا ہے نفع میں ضرورت اس کی ہے کہ مصلح جامع بین الاضداد ہو وہی اصلاح کر سکتا ہے مثلاً "دل میں تواضع ہو اور برتاؤ میں صورت تکبر کی ہو۔ ان دونوں چیزوں کے جمع کرنے کی ضرورت ہے بدوں اس کے انتظام ہو نہیں سکتا۔ انتظام میں ان ہی چیزوں کی ضرورت ہے سچ تو یہ ہے کہ حکومت کرنا بھی صوفیہ ہی کا کام ہے آج کل زیادہ خرابیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نا اہل حکومت کر رہے ہیں۔

(۳۳) غیر متقی کا شیخ ہونا ممکن ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر متقی کا شیخ ہونا ممکن ہے جیسے بد پرہیز کا طبیب ہونا ممکن ہے کیونکہ شیخ کہتے ہیں ماہر فن کو اس میں متقی ہونے کی قید نہیں۔ ہاں متقی اور غیر متقی میں یہ فرق ضرور ہو گا کہ شیخ اگر متقی ہے تو اس کی تعلیم میں برکت ہوگی اور غیر متقی شیخ کی تعلیم میں برکت نہ ہوگی متقی کا ایک جملہ کہہ دنا ساری عمر کی رہبری کے لئے

کافی ہو گا۔ متقی اور غیر متقی کے اس فرق پر یاد آیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بچہ کو لایا گیا اور عرض کیا کہ یہ گڑ بست کھاتا ہے اس کو منع فرما دیجئے کہ یہ گڑ کھانا چھوڑ دے بزرگ نے فرمایا کہ اس کو کل لانا اگلے روز لایا گیا آپ نے اس بچہ کو گڑ کھانے سے منع فرمایا کہ میاں گڑ زیادہ نہیں کھلیا کرتے بچہ پر اثر ہو گیا کھانا چھوڑ دیا۔ بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر کل ہی منع فرما دیتے تو کیا بات تھی۔ فرمایا کہ کل تک میں بھی کھلیا کرتا تھا میں نے بھی کل سے نہیں کھلیا خود چھوڑ کر کہنے کا اثر ہوا اور جس طرح تقویٰ شرط برکت ہے شیخ کے لئے اسی طرح اور بھی بعض چیزیں اسی برکت کی شرط ہیں مثلاً شیخ کا کوئی وقت خلوت کا معمول نہ ہو تو اس کی تعلیم میں برکت نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَيِّرًا وَاَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ اليْهِ تَبْتِيْلًا تَبْسُلُ سے پہلے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَيِّرًا فرمایا یعنی دن میں کلام زیادہ رہتا ہے اور اس وجہ سے ذکر و تسبیح کے لئے فراغ نہیں ہوتا اس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اور اس کا راز یہ ہے کہ برکت تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور نور پیدا ہوتا ہے ذکر کامل سے اور ذکر کامل کے لئے ضرورت ہے خلوت کی۔ اس لئے بزرگوں نے یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ قلب کو بجز ذات واحد کے کسی طرف متوجہ نہ کرنا چاہئے اور وہ ذات حق تعالیٰ کی ہے اسی کو فرماتے ہیں۔

دلدار ایک داری دل درویند دگر چشم از ہمہ عالم فرویند

(۳۴) شیخ کے انقباض کا ایک سبب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شیخ کو طالب کی کسی حرکت پر نکد ریا انقباض ہو جاتا ہے کیا وہ حرکت معصیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے فیض بند ہو جاتا ہے فرمایا کہ یہی کیا ضرور ہے کہ معصیت ہی پر شیخ کی طبیعت منتفض ہو اور بہت سی باتیں ہیں جن سے انقباض اور نکد ریا ہو جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس حرکت سے انقباض اور نکد ریا پیدا ہوا ہے وہ حرکت مشابہ معصیت کے ہوتی ہے تو طالب کو چاہئے کہ جو حرکت مشابہ معصیت کے ہے اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرے اور احتیاطاً خدا کی جنب میں استغفار کرے۔

(۳۵) زیادت معرفت کے حقوق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کیا تھوڑا مرض ہے کہ جب

اپنے متعلق کامل ہونے کا شبہ ہو اور اپنے کو اصلاح و مجاہدہ سے فارغ اور مستغنی سمجھنے لگتا ہے یہ سخت غلطی ہے اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام کی اور مشغول مع اللہ ہونے کی۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ اس کی معرفت زیادہ ہے اور زیادت معرفت سے حقوق میں زیادتی ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے۔

(۳۶) (منسلق ملفوظا صوم سابق) کچھ وقت خلوت کی ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ابھی فرمایا کہ تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور نور کے لئے ضرورت ہے ذکر کی اور ذکر کے لئے ضرورت ہے خلوت کی تو خلوت کے لئے اگر شب و روز میں کچھ وقت معتدبہ مقرر کر لیا جائے وہ خلوت کافی ہوگی۔ فرمایا کہ جی ہاں کافی ہوگی جیسے کہ کنواں کہ ہر وقت پانی کھینچنے سے پانی ٹوٹ جاتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ کچھ دیر بند رکھا جائے تاکہ چشمہ آب سے پر ہو جائے طویل مدت کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی شیخ کو ضرورت ہے کہ تعلیم اور ارشاد سے فارغ ہو کر کچھ وقت خلوت کا مقرر کر لے۔

(۳۷) مختلف الاحوال بزرگوں سے ملنے میں نفع

ایک سلسلہ متفنگوں میں فرمایا کہ ہے تو نئی سی بات مگر میں کہتا ہوں کہ زیادہ بزرگوں سے بھی نہیں ملنا چاہئے۔ اس میں بڑی گزب ہو جاتی ہے اس لئے کہ بزرگ بھی مختلف الاحوال ہوتے ہیں۔ سب احوال کے جمع کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا آدھا تیز آدھا بئیر ہو جاتا ہے۔ بعض کو عادت ہوتی ہے یہاں گئے وہاں گئے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔

لختے برداز دل گذر دہر کہ زہشتم من قاش فروش دل مد پارہ خوئتم

(۳۸) حضرات انبیاء علیہم السلام کو ہر عیب سے پاک رکھتے کا سبب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اپنے شیخ کو نفع سمجھے افضل سمجھنا ضروری نہیں۔ یہ کس کو معلوم ہے کہ خدا کے نزدیک کون افضل ہے اور کون منقول۔ عرض کیا کہ اپنے کو اکمل سمجھنا کیسا ہے فرمایا کہ اکمل سمجھنا جائز ہے افضل سمجھنا جائز نہیں۔ اس کی ایسی مثل ہے کہ ایک شخص کو پندرہ پارے یاد ہیں اور پچاس جگہ بھولتا ہے۔ اور ہم کو

سارا قرآن پاک یاد ہے اور پچاس برس تک بھی ہم پچاس جگہ نہیں بھولے تو ہم اپنے مقابلہ میں اس بھولنے والے کو اکمل کیسے سمجھیں گے بلکہ اپنے ہی کو سمجھیں گے ہاں احتکامہ افضل سمجھیں گے باعتبار مل کے۔ اور یہ بہت ہی سہل ہے یعنی یہ سمجھ کے ممکن ہے میرے انجام سے اس کا انجام بہتر ہو اور باعتبار حل کے بھی اس طرح زیادہ مستعد نہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جس سے خدا کے نزدیک یہ زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہو اور مجھ میں وہ خوبی نہ ہو یہ عنوان فہم اور عمل میں بہت سہل ہے۔

(۳۹) اپنے شیخ کو سب سے افضل سمجھنا ضروری نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرات انبیاء عظیم السلام کو ایسی چیز سے بھی منور رکھا جاتا ہے جو عرفاً "عیب" ہو اس لئے کہ ان کے سپرد تبلیغ ہے اور اس کے موثر ہونے کے لئے مبلغ کی عظمت کی ضرورت ہے اور ایسے عیب سے عظمت نہیں رہتی۔ اسی کی ایک فرع ہے کہ بیوی کا فحش بھی عرفاً "عیب" ہے اس لئے اس سے بھی انبیاء کو پاک رکھا گیا اور کفر عرفاً "عیب" نہیں اس لئے بعض انبیاء کی بیویاں مومن نہ تھیں۔

(۴۰) بدعتیوں سے ملنا اچھا نہیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بدعتیوں سے ملنا کیسا ہے۔ فرمایا کہ اچھا نہیں۔ کپتور کے بدعتیوں کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی خزانہ تھا سب محبت کرتے تھے اور ملی خدمت بھی کرتے تھے۔ میں قبول کر لیتا تھا اور یہ جو میں نے کپتور کے بدعتیوں کا ذکر کیا ہے وہ ایسے بدعتی تھے جیسے ایک شخص کا گدھا کھویا گیا تھا وہ اس کی تلاش میں پھر رہا تھا ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے گدھا تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ ایک گدھی تو دیکھی ہے کہنے لگا کہ وہی ہوگی اس نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ گدھا ہے کہنے لگا کہ ایسا زیادہ گدھا بھی نہیں تھا۔

(۴۱) بزرگوں کی تربیت کا اثر

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں جس وقت کپتور کے مدرسہ فیض عام میں مدرس ہو کر گیا ہوں تقریباً "بیس برس کی عمر تھی مجھ سے کہا گیا کہ آپ و غلام

مدرسہ کے چندہ کی ترغیب دیا کریں۔ میں نے کہا کہ نقل کے تو خلاف ہے ہی مگر عقل کے بھی تو خلاف ہے۔ اگر میں وعظ میں ترغیب دیکر مہینہ میں دو سو روپیہ جمع کروں تو پونے دو سو تو تم کو دیدوں اور پچیس روپیہ میں لیا کروں۔ اگر یہ کام کروں تو خود ہی دو سو کیوں نہ رکھوں۔ مجھ کو بجز اللہ اس متعارف چندہ کے کام سے شروع ہی سے وحشت ہے میں نے اپنے بزرگوں کی آغوش میں پرورش پائی ہے ان کی تربیت کا اثر ہے۔

(۳۲) حضرت حکیم الامت کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی بشارت ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کے فضل سے اور اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت اور توجہ سے علم کی ہر ضروری چیز قلب میں بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ زمانہ غالب علمی میں ہی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہو گے میدان خلی ہے۔ خیر خالی تو نہیں دیکھا مگر مثل خلی کے دیکھا جہاں گئے مخالف مغلوب ہی رہے۔

(۳۳) حضرت حاجی صاحب کا اپنی مدح کی تاویل فرماتا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی بزرگ مشائخ میں سے آتے اور حضرت کی تعریف کرتے ان کے چلے جانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل نظر کی نظر سے بھی میرے عیوب چھپا رکھے ہیں کیسی شان ہے ان حضرات کی بالکل ہی فانی محض ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے رہنے والے ہی نہ تھے ہر وقت اسی طرف کا استغراق اسی طرف کا دھیان دل میں رہا ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بصیرت کی مدح سے کمال کا لگن ہو تا خود مدح کی تاویل فرماتے تھے۔

(۳۴) حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم کی عجیب شان ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علوم عالی اور عنوان سہل یہ انبیاء ہی کو عطا ہوا ہے اگر انبیاء علیہم السلام کے علوم ایسے عالی نہ ہوتے تو افلاطون اور ارسطو کو نبوت عطا ہوتی مگر حق تعالیٰ کو تو علم تھا کہ افلاطون اور ارسطو انبیاء کے سامنے ہیں کیا بلا۔ فی الحقیقت

انبیاء کے سامنے یہ سب گرد تھے اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تو انبیاء کو بنا لیتے۔ انبیاء کے حقیقی علوم کے سامنے فلاسفہ کی رسمی و لفظی تحقیقات میں کیا رکھا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس کو مٹھائی کی پوری فرست یاد ہے اور ایک کے پاس مٹھائی ہر قسم کی ہے یہاں سے اٹھائی کھائی وہاں سے اٹھائی کھائی مگر مٹھائیوں کے نام اس کو یاد نہیں تو اب قابل غور یہ بات ہے کہ آیا مٹھائیوں کا مالک محتاج ہے نام والے کا یا نام والا محتاج ہے مٹھائی والے کا اسی طرح جس پر حق تعالیٰ اپنے حبیب کی امت میں سے اپنا فضل فرماتے ہیں اس کو بھی مشابہ انبیاء علیہم السلام کے علوم عطاء فرما دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی عالم نہ تھے مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے خلوصیت کا تعلق خود بتلا رہا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی چیز تو ضرور تھی کہ جس کی وجہ سے اور جس کی طلب میں ان حضرات نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم اہل الفاظ ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل معنی ہیں۔ الفاظ سے سکون نہیں ہوا کرتا سکون تو حقیقت پر پہنچنے سے ہوتا ہے جب علماء ظاہر اور اولیاء اللہ کے علوم میں اس قدر فرق ہے تو انبیاء علیہم السلام تو کیا کچھ ہوں گے۔

(۳۵) غرض کی قیمت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے نہ طلب کا اظہار۔ نہ مطلوب کی عایت۔ نہ اپنی ضروری حالات کا تعارف۔ نہ پہلی کبھی ملاقات جس سے احتمال حالات کی اجملی اطلاع ہو بس ایک دم سے لکھ دیا کہ مجھ کو بیعت کرلو۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ خواہ مخواہ۔ کیونکہ اسی خشک درخواست کا یہی جواب ہے۔ اس پر فرمایا کہ اپنی غرض کے پورا کرنے کو لوگ اصل سمجھتے ہیں اور جس سے غرض کا تعلق ہے اس کی کسی بات کی بھی رعایت نہیں کرتے کہ اس پر ہمارے اس طرز کا کیا اثر ہو گا اس کو محض اپنا تعلق سمجھتے ہیں۔ اس غرض پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ کانپور میں مدرسہ کے لئے ایک زمین خریدی تھی جس وقت سودا ہوا تو مالک زمین نے دو ہزار روپیہ کے میں نے کہا کہ زمین کی قیمت تو دو ہزار نہیں۔ البتہ غرض کی قیمت ہے دو ہزار مہتمم صاحب نے کہا کہ غرض کے عدد بھی اتفاق سے دو ہی ہزار ہیں۔

(۳۶) پہلے امراء کا ادب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر امراء میں اب کچھ عرصہ سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ ان کی نظر میں دین اور اہل دین کی وقعت اور عظمت نہیں رہی اور اس کا اصلی سبب یہ انگریزیت نیچریت ہے۔ اس منحوس نے تو اچھے خاصے لکھے پڑھے اور شریف خاندان کے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا پہلے امراء کی یہ حالت نہ تھی ان کے قلب میں دین کی وقعت اور عظمت ہوتی تھی اور امراء تو بے چارے کس شمار میں ہیں سلاطین کی بھی یہی حالت تھی نواب ٹونک نے اپنے آرام اور راحت کے لئے کوٹھی بنوائی اس میں معمار نے نواب صاحب کو خوش کرنے کے لئے کسی اونچے مقام پر کوٹھی میں لفظ اللہ لکھ دیا کوٹھی تیار ہو جانے پر نواب صاحب نے آکر ملاحظہ کیا نہایت خوشنما و آرام دہ بنی تھی۔ بہت خوش ہوئے دندہ "لفظ اللہ پر نظر پڑی رائے بدل گئی اور کہا کہ اب یہ سونے کا مقام نہیں سونا خلاف ادب ہے اس کو عیادت گاہ قرار دیا اور آرام کے لئے دوسری کوٹھی بنانے کا حکم دیا۔

۲۵ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

(۳۷) حضرت حکیم الامت تھانوی کا مدعی محبت سے معاملہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں اول ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو برتاؤ ہو وہ نرم ہی نرم نظر آوے جیسے نزاع کے وقت سختی ہو پھر جنت ہو۔ اور اگر نزاع کے وقت تو نرمی ہو پھر بعد میں دوزخ یہ بہت سخت بات ہے اسی کو کوئی تجربہ کار بعنوان فریب فرماتے ہیں۔

چوی بنم کسے کز کوئے تو دل شلوی آید
فریبے کز تاوول خورده یودم یادمی آید

نیز اگر کوئی شخص محض ملاقات کے لئے آتا ہے اس کے ساتھ تو اور برتاؤ ہوتا ہے اور جہاں اس نے محبت کا دعویٰ کیا میرا فوراً رنگ بدل جاتا ہے۔

(۳۸) آج کل کی حالت پر اظہار افسوس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو یہ حالت ہو رہی ہے ایک صاحب نے جاننا

مجھے کہ اس پر چالیس روز تہجد کی نماز پڑھ دیں میں نے کہا کہ مجھاکہ پہلے اس کی تو تحقیق کر لی ہوتی کہ میں تہجد پڑھتا بھی ہوں اور اگر پڑھتا بھی ہوں تو اس طرح کہ چالیس دن میں ایک دن بھی ناغہ نہ ہو اور اگر ایسی توفیق بھی ہو تو کیا اس کو ظاہر کروں بڑی غیرت کی بات ہے۔

(۴۹) حضرت حکیم الامت کے ہاں ہریت کا صاف ہونا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اب میں بیعت بست کم کرتا ہوں الانادرا اور یہ سب قواعد تجربوں کے بعد تجویز کئے ہیں۔ ایک شخص ہیں گنگوہ کے رہنے والے ہیں مولوی بھی ہیں وہ مجھ سے بیعت ہوئے۔ ایک خط لکھا جس میں جہالت کی باتیں لکھی تھیں پھر ملے آئے تو میں نے ان کو ڈانٹا کہ جب ایسی باتیں کرتے ہو تو تم کو بیعت سے کیا فائدہ ہوا۔ کہا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھ کو اعتقاد تھا نہیں۔ بیعت محض اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ میں اس وقت بیمار تھا میں یہ سمجھا کہ بیعت کی برکت سے اچھا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تم نے بت اچھا کیا کہ سچ کہہ دیا اور سچ کا بدلہ لایا ہے اب میں یہی سچ کہتا ہوں کہ تم تمام عمر اپنی صورت مت دکھانا۔ الحمد للہ مجھ پر تعلق کی تو کچھ گرانی ہوتی ہے اور ترک تعلق کی بالکل گرانی نہیں ہوتی۔ اس لئے قطع تعلق کر کے ہلکا ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ وہ مجھ سے چھٹا اور میں اس سے چھٹا اور میرے ہاں ہریت صاف ہے میں افغان نہیں کرتا میری جو حالت ہے وہ ظاہر ہے پرکھ لو پرکھا لو۔ دیکھ لو دکھلا لو اگر پسند ہوں تعلق رکھو ورنہ چلتے بنو۔ بلانے کون جاتا ہے خود ہی دعویٰ لے کر کرتے ہیں۔ اور پھر خود ہی یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ بد فہمی کا بازار گرم ہے۔

(۵۰) ملا متی کا مفہوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حقیقہ میں اصطلاح میں افتاء اعمال کرنے والے کو ملا متی کہتے ہیں۔ اور تحلیل اعمال کرنے والے کو قلندر کہتے ہیں۔ متاخرین نے دونوں اصطلاحیں بدل دیں۔

(۵۱) بجائے ناز کے ضرورت نیاز

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کا مذاق ایسا خراب ہوا ہے کہ غرض تو بے کر آتے ہیں اپنی اور دوسروں پر غرے بکھارتے ہیں لب لباب کہہ دیتے ہیں ناز لیکر کہتے ہیں یہ سب

آئیں اس کی ہیں کہ طلب ملوک نہیں اگر بجائے ناز کے نیاز لے کر آویں تو سب کچھ ہے
ورنہ اس کے عکس میں محروم جائے گا ایسے متکبروں کے تکبر توڑنے کو اور ناز مٹانے کو جی
چاہتا ہے۔

(۵۲) اپنی فکر مقدم ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسروں کی فکر میں آدمی کیوں
پڑے پہلے اپنی فکر مقدم ہے اپنی ہی کیا خبر ہے کہ کیا انجام ہو حق تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمادیں یہ
بڑی دولت ہے بطور طرافت کے فرمایا کہ لیکن خاتمہ بالخیر میں خیر سے پہلے بل ہے۔ آج کل
اس کی ضرورت ہے کہ ایک بل یعنی گوشہ میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کہے جائے اس ہی میں عافیت
ہے بڑا ہی پر فتن زمانہ ہے اس وقت درجات و مقامات تو کیا حاصل ہوتے ایمان کے لالے پڑ
رہے ہیں ہر وقت متوجہ الی الحق رہنا چاہئے توبہ استغفار کرتا رہے اور سلامتی ایمان کی دعاء کرتا
رہے ہزاروں لاکھوں روپ میں دجل ایمان اور دین پر ڈاکہ مارتے پھرتے ہیں۔ ایک فتنہ فرو
نہیں ہوتا کہ دوسرا اکھڑا ہوتا ہے حق تعالیٰ ہی محافظ اور حافظ ہیں وہی اپنی رحمت سے دیکھیری
فرمائیں گے۔

(۵۳) اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ تو مناسب اور غیر مناسب
ہی کو لئے پھرتے ہیں۔ میں تو اس زمانہ میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا
ہوں کہ اس زمانہ میں اہل اللہ اور خالص حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض عین ہے
جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ فرض عین ہیں اس لئے کہ ایمان کی سلامتی کا جو ذریعہ ہو گا اس کے فرض
عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے اور یہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی
کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے اس تعلق کے بعد، غفلت تعالیٰ کوئی جلدوا اثر نہیں کرتا۔

۲۶ شعبان المعظم ۱۳۵۵ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم یک شنبہ

(۵۴) مطالعہ تربیت السالک کے ساتھ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کی

ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تربیت السالک ایک جگہ جمع ہو کر چھپ گئی اب تو صرف اتنی ضرورت ہے کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لے اور مناسبت ہو جانے کے بعد کچھ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر کے اس کو لے کر بیٹھ جائے پھر ضرورت نہیں کسی کی اس میں سب کچھ ہے۔

(۵۵) حضرات چشتیہ اور نقشبندیہ کے ذوق میں فرق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ رسالہ السنۃ الجلیہ فی الجشنیۃ العلیہ کے لکھنے کے سلسلہ میں جو کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ایک فرق چشتیوں اور نقشبندیوں میں معلوم ہوا وہ یہ کہ نقشبندیوں میں تو اکثر علم کا غلبہ رہا اور چشتیوں میں عمل کا اور چشتیہ میں جو کہیں عمل میں لغزش ہو گئی ہے وہ غلبہ حل کی وجہ سے ہو گئی جس میں وہ معذور تھے ورنہ حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتیہ حضرات کے افعال اور اقوال نقشبندیہ حضرات سے اتباع سنت کے باب میں کسی طرح کم نہیں بلکہ بہت جگہ بڑھے ہوئے ہیں۔ مگر کچھ بدنامی ہو گئے ہیں کہ قبیح سنت نہ تھے اور ان حضرات کی یہ بدنامی ایسی ہے جیسے خفی بدنام ہیں کہ یہ قبیح سنت نہیں حالانکہ امام صاحب کا جواب جتنا ہے اور جتنا مسائل استنباط کئے ہیں سب کتب و سنت کے موافق ہیں اس کے متعلق میں نے ایک کتاب تیار کرائی ہے اس کا نام ہے اعلیٰ السنن۔ اس میں ہر مسئلہ پر حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے مذہب احتف کی نصرت میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ متن عربی میں ہے اور عوام کی سہولت کے لئے بعض حصوں میں حاشیہ پر اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے بہت سی جامع اور مائع کتاب ہے۔

(۵۶) امر و نہیہات فضول نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ رسالہ السنۃ الجلیہ فی الجشنیۃ العلیہ میں ایک مقام سخت ہے وہ یہ کہ بعض بزرگوں سے تیس بالمکرات منقول ہے۔ میں نے اس کا ایک مستقل باب بنادیا ہے اور اس کا ایک نام بھی رکھ دیا ہے یعنی سراب الشراب۔ اس باب میں عجیب عجیب توجہات کر دی گئی ہیں۔ ایک اور مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عنوان ایسا تجویز فرماتے ہیں کہ پھر کسی مضمون کے دیکھنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی مثلاً "حضرت نے اسی کا نام رکھا ہے سراب الشراب اس میں خود ہی

خدمت کو اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ صوفیہ کی خدمت کی حقیقت علماء کی خدمت کے سامنے یہ ہے کہ جیسے دُشمن میں کسی شخص نے جائے تین مرتبہ پانی ڈالنے کے دو مرتبہ ڈالا۔ کسی صوفی نے پہنچ کر ایک مرتبہ اور ڈلوادیا تین مرتبہ ہو گیا یعنی صوفیہ اعمال کی تکمیل کرتے ہیں۔ باقی اصل خدمت علماء ہی کی ہے۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو لول محبت محمد ثین سے ہے، دوسرے درجہ میں فقہا سے، تیسرے درجہ میں صوفیہ سے۔ میں نے لکھا کہ مجھ کو لول صوفیہ سے دوسرے درجہ میں فقہا سے تیسرے درجہ میں محمد ثین سے۔ اپنا اپنا ذوق ہے مگر یہ ترتیب محبت میں ہے اور عظمت و جلالت میں صوفیہ کا درجہ سب کے بعد ہے

(۵۹) بزرگوں کی دعا کی برکت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمد للہ مجھ کو کسی کے عدم تعلق سے گرانی نہیں ہوتی اور یہ سب بزرگوں کی دعا کی برکت ہے کہ ہلکا پھلکا رہتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے جس قدر زیادہ مقتدی ہوں گے اس کو پریشانی بڑھے گی اس لئے کہ اگر دس ہزار مقتدی ہوئے اور نماز میں کوئی غلطی یاد آئی تو یہ شخص ساری عمر مصیبت ہی میں رہے گا اطلاع کرتا پھرے گا اور اگر دو چار مقتدی ہوئے تو بہت آسانی سے اطلاع کر دی اور سبکدوش ہو گئے۔

(۶۰) شیخ سے تعلق محبت کی ضرورت

ایک سلسلہ محققوں میں فرمایا کہ اپنا اپنا مذاق ہے لوگ تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ معتقد ہوں۔ اور جو معتقد ہیں وہ غیر معتقد نہ ہوں میں اس کو اچھی خاصی مخلوق پرستی سمجھتا ہوں یا اپنی پرستش کراتا ہے۔ مجھ پر تو اعتقاد سے بار ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی محبت کرے اس سے جی خوش ہوتا ہے کیونکہ اعتقاد میں تو جب تک اعتقاد کی بات ہے اس وقت تک اعتقاد رہتا ہے ورنہ جاتا رہتا ہے اور محبت میں کسی ہی حالت ہو محبت جلتی نہیں سکتی۔ استلو شاگرد کا تعلق باپ بیٹے کا صاحب کا ہے۔ مرید اور پیر کا تعلق بلو شاہ اور رعیت کا ماہ ہے کہ محبت ضروری نہیں اس ہی لئے مجھ کو ان صاحبوں سے زیادہ تعلق ہے جنہوں نے مجھ سے پرہا ہے اس تعلق میں غالب محبت ہوتی ہے۔

۲۶ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم - کتبہ

(۶۱) خوش ہونے کی بات

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ جو پہلے حالت تھی وہی ہے (مطلب یہ تھا کہ ترقی نہیں ہوئی) میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کی نگاہ جیسی کل تھی ویسی ہی آج بھی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے یا رنج کی۔ ہاں ایک شبہ اس پر ہو سکتا ہے اگر لکھیں گے تو جواب دوں گا وہ یہ کہ پہلے ہی نظر کم تھی ویسی ہی اب بھی کم ہے۔ میں لکھوں گا اس کا کیا ثبوت ہے کہ کم تھی بقدر ضرورت تھی وہ اب بھی ہے جس کو وہ کمی کے کا حقیقت میں کمی نہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ کل جس قدر تھ تھا آج بھی اسی قدر ہے اس پر افسوس ہے۔ یہ افسوس کا محل نہیں بلکہ خوش ہونے کا محل ہے اس لئے کہ کمی تو نہیں ہوئی۔ جیسے ایک مالدار کہے کہ کل جس قدر مالدار تھا آج بھی اسی قدر مالدار ہوں تو یہ خوش ہونے کی بات ہے یا رنج کی ظاہر ہے کہ خوش ہونے کی بات ہے کہ کمی تو کچھ نہیں ہوئی۔

(۶۲) بد فہموں کے تعلق کی مثل

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہاں سے وطن جا کر لکھا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی اخلاق تھے ان کی بعض غلطیوں پر میں نے روک ٹوک اور مواخذہ کیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ میرے اخلاق برے ہیں تو مجھ کو چھوڑ دو جن کے اخلاق اچھے ہوں ان سے تعلق کر لو۔ اس پر آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اگر کوئی بددق میں گولی بھر کر اور مجھ کو سامنے بھلا کر یہ کہے کہ تو حضرت مولانا تھانوی کو چھوڑ دے ورنہ گولی سے مار دیا جائے گا تو یہ غلام مارے جانے کو گوارا کر لے گا اور تعلق کے چھوڑنے کو گوارا نہ کرے گا اس لئے کہ حضور سے محبت شدید پڑ گئی ہے کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ محبت تو ہے مگر بچھ کی سی۔ اس لئے اس سے بچنا چاہئے اس پر فرمایا کہ یہ ہے بد فہموں کے تعلق کی حقیقت کیا ایسے کوڑ مغزوں سے تعلق رکھ کر خوش ہو۔

(۶۳) بجلی کی روشنی میں ذکر

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ بجلی کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں اس لئے کہ اندھیرے میں ذکر کرتے ہوئے طبیعت گھبراتی ہے (مطلب یہ کہ یہ نقص ہے) میں نے لکھ دیا کہ کیا حرج ہے روشنی تو اچھی چیز ہے اگر جلی نہیں تو بجلی ہی سہی۔

(۶۴) ذکر میں توجہ کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بات نہیں جو آپ سمجھے کہ ذکر خالی جاتا ہے مگر ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں لوگ توجہ سے ذکر نہیں کرتے جو ذکر کی برکت کی شرط ہے اور توجہ عام ہے چاہے مذکر کا تصور کرے یا ذکر کا تصور کرے یا ذکر الہی یعنی قلب کا۔

۲۷ شعبان المعظم ۱۳۵۵ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم دو شنبہ

(۶۵) اہل حق کو بشارت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل فرق باطلہ کی ہر جگہ ترقی ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں سب ہی کو ترقی ہو رہی ہے اور اہل حق بچارے دبتے چلے جاتے ہیں قلیل بھی ہوتے جاتے ہیں اور ذلیل بھی ہوتے جاتے ہیں "فَلْيَلِئْلٍ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ" کے مصداق ہو رہے ہیں کوئی یار مددگار نہیں سوائے خدا کی ذات کے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اگر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کی قوم کو ذلیل و خوار سمجھا فرعون اور اس کی قوم قبلی کا جو حشر ہوا ساری دنیا کو معلوم ہے ذلیل سمجھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن یہی جلیل ہوں گے اور ان کی امداد حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۶۶) اپنی فکر اصلاح کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جب تک خود آدمی اپنی اصلاح نہ چاہے اصلاح نہیں ہو

سکتی۔

۲۷ شعبان المعظم ۱۳۵۵ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم دو شنبہ

(۶۷) حضرت حکیم الامت کے سفر سند فرمانے کی اصل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ اب دل اکثر لوگوں سے ملتا نہیں۔ مذاق ہی بدل گیا۔ نئی چیزوں کا لوگوں کے قلوب پر اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ دیکھ دیکھ کر وحشت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ تر وجہ سفر بند کرنے کی یہ بھی ہے بلی اللہ تعالیٰ نے بظاہر عذر کرنے کے لئے یہ مرض آنت اترنے کا دیدیا ہے جس کو میں عین فضل خداوندی اور رحمت خداوندی سمجھتا ہوں کہ تکلیف بجز اللہ کچھ نہیں اور عذر ہے۔

(۶۸) آنا اور آنہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرے یہاں بھج اللہ ہر چیز اپنی حد پر ہے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ حاضری کو بے حد دل چاہ رہا تھا مگر والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے حاضری سے معذور ہوں جس کا بے حد قلق ہے۔ اس پر حضرت والا نے حسب ذیل جواب ار قام فرمایا۔ یہاں کا آنا تو آنہ ہی تھا اور وہاں رہنا شرفی ہے۔

(۶۹) ایک کام کی بات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مبتدی کو اس کی ضرورت ہے کہ جس قدر چیزیں قلب کو مشوش اور پریشان کرنے والی ہیں ان سے حتی الامکان اجتناب کرے۔ حاصل یہ ہے کہ اختیار سے اپنے قلب کو ایسی باتوں میں نہ پھنسائے۔ یہ میں نے تجربہ کی بناء پر عرض کیا ہے کام کی بات ہے۔

(۷۰) تہجد نہ چھوڑنے کی دعا

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ دعا فرمائیں کہ تہجد نہ چھوٹے میں نے لکھا ہے کہ نہ چھوٹنے کی دعا یا نہ چھوڑنے کی۔

۲۸ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم سہ شنبہ

(۷۱) کسی کافر کے مسلمان ہونے پر زیادہ اظہار خوشی مذموم ہے

ایک صاحب نے ایک راجہ کے مسلمان ہونے کا ذکر حضرت دالائے ایسے طریق سے کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ان کا مسلمان ہونا باعث فخر ہے۔

حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ اگر ہفت اقلیم کا پلو شہ جو کافر ہو اور وہ مسلمان ہو جلوسے تو اس پر ہرگز مسلمانوں کو فخر نہیں کرنا چاہئے خواہ خواہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔

(۷۲) آج کل فیموں میں کجی کا اثر ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں یہاں پر آنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جیسے چھلتی میں چمن کرچو کر الگ اور آٹا الگ ایسے ہی یہاں پر چھٹ کر بلوی بگم الگ معاملہ ادھر یا ادھر وچ اس کی یہ ہے کہ آج کل فیموں میں کجی پیدا ہو گئی ہے کسی کی رعایت اگر کی جائے یہ نہ سمجھے گا کہ یہ شفقت کی بنا پر ہے بلکہ یہ سمجھے گا کہ ایسا کرنا کسی غرض پر مبنی ہے بس سب سے اچھا رنگ مجذوب کا ہے جب کوئی پاس آیا اینٹ ماری پھینک کر۔

(۷۳) نفع کا مدار نیت پر ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفع تو ہوتا ہے مگر اس کے کچھ شرائط ہیں منہد اور شرائط کے ایک شرط یہ ہے کہ نفع کا مدار نیت پر ہے حتیٰ کہ شعائر اسلام تک تو بدوں نیت کے ہوتے ہی نہیں اور تو کیا کام ہو گا۔ دیکھئے نماز بدوں نیت کے نہیں ہو سکتی روزہ بدوں نیت کے نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ بدوں نیت کے ادا نہیں ہو سکتی ایمان جو سب کی جز ہے بدوں نیت کے نہیں ہو سکتا۔ غرض نیت اعظم شرائط میں سے ہے نفع کے لئے اس لئے ضرورت ہے کہ نیت نفع کی کرے پھر انشاء اللہ نفع ہو ہی گا۔

(۷۴) شاگردی کے حقوق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاگردی کا علاقہ بیعت سے زیادہ ہے اس کے زیادہ حقوق ہیں اور عام طور سے مشہور یہ ہے کہ پیر کا حق استلو سے زیادہ ہے۔

(۷۵) متواضع اور متکبر میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا جو متواضع ہو اور اپنے متواضع ہونے پر اس کو نظر ہو وہ متواضع نہیں متکبر ہے۔

(۷۶) متعارف طرز مناظر وہ بے سود ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں مناظرہ اس سے کرتا ہوں جو مناظرہ کرنا نہ چاہے بلکہ سمجھنا چاہے تو میں بھی اس وقت سمجھنا چاہتا ہوں۔ باقی یہ متعارف طرز مناظرہ کا یہ محض ضد اضدی نفسا نفسی اور رد و کد ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہ ہو وہ کہتا ہے میری سبکی نہ ہو۔

(۷۷) معاشرت کی تعلیم پر ضرورت عمل

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل معاشرت کو تو دین کی فرست ہی سے نکل دیا اس کی کوئی اصل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ احادیث میں ابواب کے ابواب معاشرت کی تعلیم میں مدون ہیں بات یہ ہے کہ کوئی کہنے والا کھن کھولنے والا ہی نہ تھا یہ تو مدتوں کے بعد حق تحلیل نے اصلاح اور تربیت کا باب کھولا ہے۔

(۷۸) طریقہ پر عمل کے لئے سلیقہ کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طریقہ تو ہر چیز کا ہے مگر اس کے لئے سلیقہ ہونا چاہئے۔ اور ہوا کرتا ہے توجہ اور فکر سے اور لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے دیکھئے حدیث مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دولت خانہ میں تشریف لا کر سلام تو اس لئے کرتے تھے کہ شاید لینے والے جاگتے ہوں اور آواز ایسی پست ہوتی تھی کہ اگر سوتے ہوں تو جاگیں نہیں تکلیف نہ ہو تو حضور اس قدر تعب اٹھاتے تھے اسی طرح بولنے کا بھی ادب ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا طریقہ ہے۔

(۷۹) ہرچہ گیر دعلتی ملت شود کا مفہوم

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی شرح نقل فرمائی۔
ہرچہ گیر دعلتی ملت شود کفر گیر دعلتی ملت شود
وہ شرح یہ ہے کہ منافق دعلتی ہے اس نے کلمہ توحید پڑھا مگر اس کا اثر یہ ہوا اِنِّ
الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کامل
تھے اور انہوں نے اکراہ کی حالت میں تلفظ با کفر کیا اور اس پر آیت نازل ہوئی مَنْ كَفَرَ
بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ جس سے مسئلہ اکراہ ایک

ملت یعنی قانون بن گیا۔

۲۸ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم شنبہ

(۸۰) ساری جدوجہد کا حاصل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ساری کوششوں اور جدوجہد سے حاصل یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ میں رسیخ کامل ہو جائے اور اخلاق رذیلہ کا ازالہ ہو جائے ازالہ مقصود نہیں اس لئے کہ رذائل اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں جیسے مثلاً بخل ہے بغض ہے شہوت ہے۔ عداوت وغیرہ وغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب محمود ہیں لیکن حدود سے گذر کر جب غیر محل میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس وقت مذموم ہو جاتے ہیں۔

(۸۱) امراض باطنہ کی تشخیص و تدبیر شیخ کا کام ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کے متعلق جو کام ہیں وہ یہ تھوڑا ہی ہیں کہ کتاب پڑھا دی یا حقیقت بیان کر دی۔ یہ کام تو استلا کا ہے۔ امراض باطنہ رذیلہ کی تشخیص کرنا اس کی تدبیر کا تجویز کرنا یہ کام شیخ کا ہے۔ غرض کہ استلا سنا ہے سمجھاتے ہیں اور شیخ دکھلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری منزل مقصود ہے اس لئے علوم کی تکمیل کے بعد شیخ کی خدمت میں جانا چاہئے اور جس طرح سلت برس یا دس برس تعلیم ظاہری میں صرف کئے ہیں کم از کم ایک سہل تو اپنی اصلاح اور تربیت کے لئے نکال لئے جاویں مگر اس کی طرف مطلقاً کسی کو توجہ نہیں۔ اور یہ شرط ساتھ ساتھ لازم ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل ایسا بن جائے جس کو فرماتے ہیں۔

در رہ منزل لیلی کہ خطر ہاست بجان
شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

(۸۲) خاموش بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ اجازت ہے خوشی سے تشریف لائیے۔ مگر فیض کے متعلق یہ ہے کہ نہ میں وعدہ کرتا ہوں اور نہ نفی کرتا ہوں۔ اس پر فرمایا کہ یہ بھی

ممکن ہے کہ فیض ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو مجھے کیا خبر۔ باقی آنے والوں کے لئے رائے میری وہی ہے کہ میل پر زمانہ قیام میں مجلس کے اندر خاموش بیٹھے رہیں۔ مکاتبت۔ محاببت کچھ نہ کریں انشاء اللہ اس سے غالب نفع کی امید ہے۔

۲۹ شعبان المعظم ۱۳۵۵ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم چہار شنبہ

(۸۳) شیطان خاصان حق سے خود ڈرتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کا کید تو اس درجہ کا نہیں جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اِثْلُ اللہ خاصان حق سے تو خود ہی یہ ڈرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہزار عابد سے ایک فقیہ شیطان پر گراں اور بھاری ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے کید اور مکر سے خود بھی واقف ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روز شیطان نے دھوکا دینا چاہا ایک روشنی آپ کو نظر آئی آپ نے لاحول پڑھی وہ روشنی گم ہو گئی اور یہ کہتا ہوا شیطان بھاگا کہ جامعہ القادر تجھ کو تیرے علم نے بچالیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جامردود یہ دوسرا دھوکا ہے کہ علم نے بچالیا۔ علم بے چارہ کیا چیز ہے جو بچالے۔ اللہ نے بچالیا۔

(۸۴) مسئلہ قضا و قدر محل خوض نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ مسئلہ قضا و قدر محل خوض نہیں۔ پس مختصر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ انسان افعال میں مختار ہے۔ اختیار میں مجبور ہے۔ ایک معترض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اختیار بھی ہے اور جبر بھی ہے فرمایا کہ زمین سے ایک پیر اٹھاؤ۔ اٹھالیا فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ نہیں اٹھا سکا فرمایا کہ بس یہ اختیار ہے اور یہ جبر ہے۔

(۸۵) اور اک باکنہ محال ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سر قدر وہ چیز ہے کہ جنت میں بھی معلوم نہ ہوگی کیونکہ اس کا تعلق ذات و صفات سے ہے اور اس کا اور اک باکنہ محال ہے

البتہ فرق یہ ہو گا کہ یہاں بعض کو غلبہ ہے اور وہاں اطمینان ہو گا اور جس کو یہاں ہی اطمینان میسر ہو جائے وہ گویا جنت ہی میں ہے یہ کلام تو کنہ میں ہے بقی اجمالی علم کے لئے اور بہت سی تمثیلات ہیں مثلاً "آئکہ کھولنے پر جو کہ اختیاری ہے کیا نہ دیکھنے پر قدرت ہے عرض کیا گیا کہ نہیں فرمایا بس اس کو مجبوری کہتے ہیں تو جبر و اختیار جمع ہو گئے غرض اس علم اجمالی سے ہمارے پاس مسکت جواب تو ہیں مگر کنہ معلوم نہ ہونے سے مسقط نہیں۔

(۸۶) تمنا اور ارادہ میں فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حق تعالیٰ کا خوف بندہ کے لئے زیادہ نفع ہے یا محبت فرمایا کہ اس کا کوئی حکم کلی نہیں کسی کے لئے محبت نفع ہے اور کسی کے لئے خوف۔ کسی کے لئے شوق ہر شخص کا خدا تعالیٰ سے جدا معاملہ ہے بقی اکثر کے لئے جو چیز زیادہ نافع ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو چاہتے ہیں یعنی اپنی محبوبیت کا مراقبہ۔ یہ تو انصاف میں کلام ہے بقی کچھ کچھ سب ہی چیزوں کی ضرورت ہے کوئی ایک چیز کلی نہیں جیسے کھانا پکانے کے لئے آگ کی بھی ضرورت ہے۔ پانی کی بھی ضرورت ہے ایسے ہی محبت اور خوف دونوں کی ضرورت ہے غلبہ میں تفصیل ہے اسی سلسلہ میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حق تعالیٰ سے تو ہر ایمان والا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو محبت عام ہوئی۔ فرمایا کہ چاہنے کے دو ترجمہ ہیں ایک تمنا اور ایک ارادہ اگر محض تمنا ہے تو اس کے معنی تو جی چاہنے کے ہوئے اور مطلق جی چاہنا کلام نہیں آسکتا اور ایک یہ کہ جی چاہنے پر اس مقصود کے اسباب کو شروع کر دیا اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ کلام بتانے والی چیز یہ ہے اور محبت مطلوبہ یہی ہے اور آج کل اکثر میں محض تمنا ہی تمنا ہے اور طریق میں یہ محبت مطلوبہ نہیں۔ بعضے بد بخت اس تمنا سے بھی محروم ہیں ان سے تمنا ہی والے محبت سے قریب ہیں۔

اسی سلسلہ میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت چاہنے کے حضرت والا نے دو ترجمہ فرمائے ایک تمنا اور ایک ارادہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ محض تمنا سے کلام نہیں چلتا ارادہ سے چلتا ہے تو ارادہ کس طرح کرے۔ فرمایا کہ ارادہ فعل اختیاری ہے جیسے اس کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کر کے دیکھنے اور کیجئے عرض کیا کہ ارادہ کے سہل ہونے کی کیا صورت ہے۔ فرمایا کہ یہ مراقبت سے سہل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا کہ کس چیز کا مراقبہ۔ فرمایا کہ مختلف طبائع کے

لئے مختلف مراقبات ہیں۔ بعض کو حق تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کا مراقبہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بعض کو اس کا مراقبہ کہ ہم نیک کلام کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ بعض کو رحمت کا مراقبہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے سر پر ہو جو اس کی حالت کے مطابق اس کو تعلیم کرے بدوں کسی کے سر پر ہوئے محض اپنی رائے سے تجویز کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یار بلید راہ را تما مرو بے قلاؤز اندریں صحرا مرو
اسی سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محض مطلق تعلق بدوں عمل کیا کام دے سکتا ہے اس تعلق کی بالکل ایسی مثل ہوگی کہ نکاح تو کر لے اور اولاد کی تمنا بھی ہو لیکن مباشرت کا نام نہ لے تو اولاد ہو چکی۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لیا جلوے۔

۲۹ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہر یوم چہار شنبہ

(۸۷) علاج کے لئے حسب ضرورت ہر چیز کی ہے

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ علاج کے لئے حسب اقتضائے وقت ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپریشن کی بھی غرضم کی بھی۔ دبا دبا کر مادہ نکالنے کی بھی۔ انگلیاں ڈال کر اندر سے مادہ نکالنے کی بھی۔ نرے مرہم پٹی سے کیا ہوتا ہے مگر اس وقت صرف مرہم ہی کو کلنی سمجھ کر آپریشن سے گھبراتے ہیں اور اکثر غشا غلیظوں کا یہی ہے۔

(۸۸) مخلوق کی ہر محبت مذموم نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مخلوق کی ہر محبت مذموم تھوڑا ہی ہے مثلاً ”بھوک ہوتی ہے تو کیا کھانے سے محبت نہیں ہوتی پیاس ہوتی ہے تو کیا پانی سے محبت نہیں ہوتی تو کیا یہ مذموم ہے تو زہدیہ نہیں کہ ان چیزوں کی رغبت نہ ہو بلکہ باوجود رغبت کے پھر حد سے نہ نکلے یہی مجلدہ ہے جس پر اجر ہے غرض زہد وہ ہے جس میں جہد ہو ورنہ دیوار ہے جو مستحق اجر نہیں دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اموال منومہ دیکھ کر یہ آیت پڑھی زُتِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ الخ اور عرض کیا کہ اے اللہ آپ نے ان چیزوں کی رغبت پیدا کی ہے ہم اس کا ازالہ نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی رغبت اور

محبت آپ کی محبت کا سبب ہو جلوس اس میں حضرت عمرؓ نے زین کا فاعل حق تعالیٰ کو قرار دیا اور دعا کی کہ ان چیزوں کو معین بنا دیجئے آخرت کا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال گلشن است کہ از دھمام تقویٰ روشن است
شہوت و غضب جو انسان میں پیدا جاتا ہے ان ہی کی وجہ سے تو تقویٰ انسان کے لئے باعث قرب اور سبب درجات بلند ہونے کا بنتا ہے۔ لوگ ان موانع کو اجر کے کم ہونے کا سبب سمجھتے ہیں حالانکہ اجر کا سبب انسان کے لئے یہی موانع ہیں کیونکہ ان ہی کی بدولت تو مجاہدہ کا تحقّق ہوا جو روح ہے اجر کی۔ اسی طرح ایک غلطی اس کے جانب متعطل میں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کے بعد اجر نہ ہو گا کیونکہ مجاہدہ تو نہ رہا جو روح تھی اجر کی۔ جواب یہ ہے کہ جو مجاہدہ اصلاح کے لئے کیا گیا تھا اس کا اثر حکم "آخر تک باقی رہے گا جیسے مشی کے کبل قصد و ارادہ جو ہوتا ہے اس کا اثر ختم مشی تک مستند ہوتا ہے گو ہر قدم پر جدید قصد نہیں ہو گا۔

(۸۹) جذب بڑی نعمت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جذب کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے بدوں جذب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ محض سالک تھا اس میں جذب نہ تھا اس ہی لئے گمراہ ہوا۔ جذب کی قدر کرنا چاہئے اور جو ذریعہ ہے جذب کے پیدا ہونے کا اس کی بھی قدر اور احترام کرنا چاہیے اور وہ اہل اللہ کی صحبت ہے ان کی صحبت کی برکت سے جذب حق پیدا ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل وصول جذب ہی سے ہوتا ہے اور ایسا اصل پھر راجع نہیں ہوتا۔ مولانا نے عجیب مثل نکلی ہے کہ جیسے بلخ ہو کر پھر نا بلخ نہیں ہوتا شیطان واصل ہی نہ تھا کیونکہ اس میں جذب نہ تھا اسی وجہ سے گمراہ ہوا۔

(۹۰) حزب البحر کی اجازت سے زیادہ نافع دعا ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ برکت کے لئے حزب البحر کی اجازت فرما دیجئے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس اجازت سے زیادہ نافع دعا ہے تو دعا و برکت کی درخواست کیوں نہیں کرتے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حزب البحر کی اجازت دیدو۔ میں پوچھتا ہوں کہ حزب البحر

کیوں پڑتے ہو کر لکھتے ہیں کہ قرب حق کے لئے میں لکھتا ہوں کہ جب حزب المحرہ تھی اس وقت قرب حق کس چیز سے ہوتا تھا اس پر غما ہوئے ہیں مقصود ان چیزوں کا انکار نہیں بلکہ غلو سے روکتا ہے۔

(۹۱) مسلمان دوزخ میں تطہیر کے لئے جائیں گے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمان بھی دوزخ میں جاویں گے لیکن مسلمانوں کا جانا اور وجہ سے ہے اور کفار کا جانا اور وجہ سے ہے۔ مسلمان دوزخ میں تہذیب یعنی تطہیر کے لئے جاویں گے اور کفار تعزیب کے لئے۔ خاتمہ۔ الحمد للہ آج شب جمعہ ۱۷ ربیع الاول کو ان ملفوظات ضبط کروہ حافظ صغیر احمد مرحوم پر نظر اصلاحی سے فراغ ہوا اور آج میری عمر سترہ دن کم اتالی سال کی ہوئی کیونکہ میری ولادت ۵ ربیع الثانی ۱۳۸۰ھ کی ہے۔ اے اللہ بقیہ عمر کو اپنی مرضیات میں صرف فرما اور عمر گذشتہ کی کوتاہیوں سے درگزر فرما لطیفہ۔ ان ملفوظات کا خاتمہ تبشیر و انذار پر اس کے مشابہ ہو جیسا آیات قرآنیہ کا خاتمہ تبشیر و انذار کی اس آیت پر ہوا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا وَآخِرُ أَوَّلًا وَطَائِفًا وَظَاهِرًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ طَيِّبًا وَظَاهِرًا وَاعْلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ نَبَعِهِ اَلِیْ یَوْمِ الْقِیَمَةِ وَسَلَّمَ سَلَامًا تَتَابَعَادُ مَتَوَاتِرًا۔ فطما اشرف علی تھانوی غفری عنہ۔

ملفوظات جمع کروہ جناب مولوی حافظ جلیل احمد صاحب

ملیکدھی ملقب بہ القول الجلیل حصہ سوم

(۹۲) تکبر اور دعویٰ کا علاج

فرمایا یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کے اکثر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ اکثر عاقل ہوتے ہیں مگر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس مقام کے لوگ بیوقوف ہیں وہاں تمول ہے یعنی وہ لوگ گویا بیوقوف ہیں مگر خوب کھاتے پیتے ہیں۔ اور جن مقامات کے لوگ عاقل ہوتے ہیں وہاں اکثر افلاس دیکھا جاتا ہے کہ عاقل تو

ہیں مگر ہیں مفلس تو گو حقیقت میں فی نفسہ یہ افلاس عقل کا اثر نہیں مگر ایک عارض کی وجہ سے ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں خود عقل سبب بن جائے نحوست اور افلاس کا وہ صورت یہ ہے کہ ممکن ہے ان عقلاء کے اندر ایک صورت دعویٰ کی پیدا ہو گئی ہو کہ وہ اپنے کو عقلمند دیکھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے ہوں۔ لہذا اس تکبر کی ان کو یہ سزا دی گئی ہو کہ ان کو مفلس کر دیا گیا اب رہی یہ بات کہ پھر اس مرض تکبر اور دعویٰ کا علاج کیا ہے اور وہ کیا تدبیر ہے کہ کمال کے حصول کے بعد بھی دعویٰ نہ پیدا ہو تو اس کا طریقہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بزرگوں کی یعنی (اولیاء اللہ کی ۱۳) جو تیاں سیدھی کی جائیں اور ان کی صحبت میں رہا جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کمال تو بڑھتا جاتا ہے مگر دعویٰ گھٹتا جاتا ہے۔ اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے دعویٰ کے فنا ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے اس شخص کی نظر کمال کی حقیقت تک یعنی کمال کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتی ہے تو چونکہ اس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے اس لئے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے اپنی حالت کا موازنہ کرے۔ اصل حقیقت سے اپنی حالت کا موازنہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حقیقت کے مقابلہ میں میری حالت بالکل ہی پیچھے ہے لہذا وہ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ کمال سمجھے ناقص اور پیچھے درجہ سمجھنے لگتا ہے مثلاً "ایسے شخص کی نظر عقل کی حقیقت پر ہوتی ہے تو وہ جب اس حقیقت سے اپنی عقل کا موازنہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عقل کی جو حقیقت ہے اس کے مقابلہ میں میری عقل کچھ بھی نہیں اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اپنی عقل کا مدعی ہو اپنی عقل کو پیچھے سمجھتا ہے اسی طرح اس شخص کی نظر علم کی حقیقت پر ہوتی ہے۔ تو علم کی جو حقیقت ہے اس سے جب وہ اپنے علم کا موازنہ کرتا ہے تو وہ اپنے علم کو بے انتہا گھٹا ہوا پاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے علم کا مدعی ہو اپنے علم کو کالعدم سمجھنے لگتا ہے اور گو حقیقت میں اس کو علم و فضل کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے فضل و کمال کے معتقد بھی ہوتے ہیں مگر اس شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو پیچھے درجہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ کتنے بڑے شخص تھے کہ علماء و فضلاء تک ان کے کمال کے معتقد ہیں مگر باوجود اس کے وہ اپنے متعلق یوں قریبا کرتے تھے کہ ساری عمر کے پڑھنے پڑھانے سے علم تو حاصل نہیں ہوا مگر یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اپنے جمل یعنی لاعلمی کا علم ہو

(۹۳) قاتل کی سزا

ایک صاحب جن سے کچھ غلطی ہو گئی تھی اور خیال تھا کہ اگر ان کی اس غلطی پر ان کو کچھ تنبیہ نہ کی گئی تو ان کی اصلاح نہ ہوگی اور آئندہ پھر یہ ایسی بلکہ اس سے بڑی غلطی کریں گے ان کے متعلق حضرت والا نے مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ان کا خط آیا ہے اور انہوں نے یہاں میرے پاس آنے کی اجازت مانگی ہے تو میں نے اس اجازت کی درخواست کے جواب میں صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ تمہاری سزا تو یہی ہے کہ تم کو آنے کی اجازت نہ دی جاوے۔ پھر حضرت والا نے حاضرین سے فرمایا کہ گو میں نے ان کو یہ لکھا ہے کہ تمہاری سزا یہی ہے مگر اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ سزا ان کو دی بھی جائے گی اور ان کو حاضری سے منع کر دیا جاوے گا بلکہ مقصود اس لکھنے سے میرا یہ ہے کہ تمہارے جرم اصلی کی سزا تو یہی ہے گو یہ سزا تم کو دوں گا نہیں۔ پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے قرآن شریف کی ایک آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آگیا ہو گا وہ آیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا لَا يَبْدَأُ لَهُ فِيهَا أَحَدٌ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدہ بلا وجہ قتل کر دے تو قاتل کی سزا یہ ہے کہ وہ قاتل ہمیشہ دوزخ میں رہے گا تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے جو ظاہر "آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن محققین نے دوسرا مطلب لیا ہے یعنی اسی آیت میں جو حق تعالیٰ نے فجزاءہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس قاتل کی فی نفسہ تو سزا یہی تھی کہ قاتل ہمیشہ دوزخ میں رہے لیکن یہ سزا دی نہیں جائے گی بلکہ اس سے ہلکی سزا دی جاوے گی کہ ایک عرصہ دراز تک قاتل کو جہنم میں رکھا جاوے گا۔ جیسے کہ دوسری نصوص قطعیہ میں تصریح ہے البتہ بقول مشہور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قاتل ہیں کہ قاتل عمدہ کو خلود ہو گا لیکن ان سے تاویل یا رجوع بھی منقول ہے یہ بات طالب علموں کے سمجھنے کی ہے۔

(۹۴) نقصان کے وقت صبر و رضا کے وہیمان کی ضرورت

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری یہ حالت ہے کہ جب میرا کوئی دنیوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے میرے دل میں ایک فکری

پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے قتل اور صدمہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نقصان کی وجہ سے فکر کیوں ہوئی لہذا احقر کی اس حالت کا علاج فرمایا جلوسے تاکہ احقر کے اندر سے یہ بات دفع ہو جائے۔ اور مجھ کو دنیا کے نقصان سے کچھ رنج نہ ہوا کرے۔ میں نے ان کو جواب لکھا ہے کہ دنیا کے نقصان سے جو فکر ہو جاتی ہے اس فکر کا دفع ہونا مکمل نہیں بلکہ اس فکر کے باقی رہتے ہوئے صبر و رضا سے کام لینا مکمل یہ ہے لہذا صرف اس کا خیال رکھو کہ کوئی بات صبر و رضا کے خلاف نہ ہو۔ باقی اس کی فکر میں نہ پڑو کہ دنیوی نقصان سے رنج کیوں ہوتا ہے۔ اس کی مصلحت مذکور ہو چکی ہے۔

(۹۵) طبعی چیز میں انسان معذور ہوتا ہے

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا وہ لکھتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی موت کے صدمہ سے میرے قلب پر ایک قسم کی گرانی رہتی ہے تو میری یہ حالت رضا بالقضاء کے خلاف تو نہیں اگر رضا بالقضاء کے خلاف ہو تو براہ کرم اس کا علاج فرمایا جلوسے۔ میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہرگز رضا بالقضاء کے خلاف نہیں اب رہی یہ بات کہ پھر اس کی موت سے قلب پر یہ گرانی اور ثقل کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ثقل ضبط سے پیدا ہوا ہے (یہ قرآنِ قویہ سے معلوم ہو گیا تھا) یعنی اس کی موت سے جو تم کو صدمہ پہنچا تم نے اس صدمہ کو ضبط کیا اظہار نہیں کیا اس وجہ سے یہ گرانی پیدا ہوئی جو کہ ایک امر طبعی ہے اور جو چیز طبعی ہوتی ہے اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان صاحب کا خط آیا کہ ۔ غنہ تعالیٰ میری سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ ثقل ضبط ہی سے پیدا ہوا تھا اور کوئی سبب اس ثقل کا نہ تھا اور ۔ غنہ تعالیٰ اب وہ ثقل نہیں رہا۔ پھر حضرت والا نے حاضرین سے فرمایا کہ اگر کسی اور جگہ یہ صاحب اپنی اس گرانی کی اطلاع کرتے تو جو جواب میں نے دیا کسی جگہ سے یہ جواب نہ جاتا بلکہ ہر شخص ان کی اس حالت کو رضا بالقضاء کے خلاف سمجھ کر اس حالت کے دفعیہ کے لئے ان کے پاس وظیفوں کی ایک فہرست لکھ کر بھیج دیتا جس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ ہوتا کہ یہ شخص مجموعۃ الاولاد و ابن جاتا اور یہ گرانی اس کی پھر بھی باقی رہتی اور یہ ساری خرابی اس طالب کی حالت کی حقیقت نہ سمجھنے سے ہوتی۔ میں ۔ غنہ تعالیٰ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک صلح شخص ہیں انہوں نے جتنا رونا اور رنج کرنا جائز ہے اس سے بھی پرہیز کیا ہو گا اس

وجہ سے ان کے قلب پر یہ گرائی ہو گئی ہے جو نہ رضا بالقضاء کے خلاف ہے اور نہ مذموم ہے کیونکہ یہ ایک امر طبعی اور غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیاریہ رضا بالقضاء کے خلاف ہو نہیں سکتے کیونکہ جو امور رضا بالقضاء کے خلاف ہیں وہ منی عنہ ہیں اور امر منی کا تعلق صرف امور اختیاریہ سے ہوتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ سے۔

(۹۶) ایصال ثواب اور اس کا طریق

فرمایا ایک بار فلاں خان صاحب نے جو شاہ جہانپور کے رہنے والے اور سلیڈھ کالج کے پرنسپل کے میر خشی تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ صاحب فاتحہ دلانا کیسا ہے اور وہ فاتحہ بہت دلایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو کچھ ثواب بخشا ہوتا ہے تو اول کھانا پکواتے ہیں جب کھانا پک چکتا ہے تو اول اس میں سے تھوڑا سا کھانا الگ نکال کر جو شخص فاتحہ دیتا ہے اس شخص کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تب وہ شخص فاتحہ دیتا ہے اس کے بعد اس تمام کچے ہوئے کھانے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس طریقہ سے ہم لوگ فاتحہ دلاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور وہ خان صاحب انگریزی پڑھے ہوئے تھے کوڑ مغز بھی نہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو اس کا حکم بتاؤں اس کے متعلق آپ سے چند امور بطور مقدمات کے بیان کرتا ہوں جن کو سن کر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ایسی فاتحہ کا کیا حکم ہے میں نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ جو فاتحہ دلاتے ہیں تو اس سے آپ کا مقصود ایصال ثواب ہے۔ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اول تو آپ یہ بتلائیے کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نیک کلام ہم نے کیا اس کا ثواب جو کچھ ہم کو ہوا اس کے متعلق حق تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ یہ ثواب فلاں شخص کو پہنچا دیا جاوے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور آپ نے جو ایصال ثواب کی حقیقت بیان کی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی عمل کا ثواب اس عمل کے کرنے کے بعد پہنچایا جا سکتا ہے اس سے پہلے نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ ثواب تو عمل کا ہوا ہے اور عمل سے قبل تو ثواب کا وجود ہی نہ تھا تو جب تک خود ہی کو ابھی ثواب نہ ملا تھا تو دوسرے کو کیا پہنچایا جا سکتا ہے کہنے لگے کہ جی ہاں درست ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ بتلائیے کہ یہ جو آپ نے اول کھانا پکایا اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر فاتحہ دی اور ثواب پہنچایا تو کس چیز کا اور کس عمل کا ثواب

پہنچایا کیونکہ کھانا تو کوئی عمل ہے تمیں جو اس کا ثواب آپ پہنچاتے۔ اصل عمل تو کھانا فقراء کو تقسیم کرنا ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے اور وہ ابھی تک ہوا نہیں بلکہ وہ کھانا ابھی تک آپ ہی کے یہاں جوں کا توں دیک میں رکھا ہوا ہے تو جس عمل کے کرنے سے آپ کو ثواب ملتا رہے تو ابھی تک ہوا ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی تک خود آپ کو ہی ثواب نہیں ملا جب آپ کو ثواب نہیں ملا تو میت کو کیا پہنچایا کیونکہ ثواب اول آپ کو ملتا تب اس کے بعد وہ ثواب آپ کی درخواست سے میت کو پہنچا دیا جاتا اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور اگر کہا جاوے کہ گو اس وقت تک فقراء کو کھانا تقسیم نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد تو کر دیا گیا تو اس وقت تو ثواب ملا ہو گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک جب وہ کھانا آپ نے فقراء کو تقسیم کر دیا تو اس وقت آپ کو ثواب مل گیا مگر اس سے تو صرف یہ معلوم ہوا کہ آپ کو ثواب مل گیا کیونکہ ایک نیک کام جو آپ نے کیا اس کا ثواب آپ کو ملنا چاہئے تھا تو مل گیا مگر اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس میت کو بھی ثواب پہنچ گیا کیونکہ جس وقت آپ نے وہ عمل کیا ہے یعنی کھانا فقراء کو تقسیم کیا ہے تو اس وقت آپ نے ثواب کا ایصال مکمل کیا۔ حاصل یہ کہ جب ایصال کیا تھا ثواب کا اس وقت تو ثواب کا وجود نہ تھا اور جب وجود ہوا ثواب کا تو آپ نے اس کا ایصال نہیں کیا۔ اور اگر کہا جاوے کہ کھانا تقسیم کرتے وقت گو ہم نے زبان سے ایصال ثواب نہیں کیا مگر دل میں تو ہمارے یہی نیت تھی کہ یہ کھانا ایصال ثواب کے لئے تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لئے اگر صرف دل میں نیت کر لینا کافی تھا تو اول بار یعنی کھانا تقسیم کرنے سے پہلے جب آپ نے ایصال ثواب کیا تھا تو اس وقت بھی دل میں نیت کر لینا کیوں نہ کافی سمجھا گیا تھا بلکہ اس کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ہاتھ بھی اٹھائے جاویں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاوے اور پھر زبان سے ایصال ثواب کے الفاظ بھی ادا کئے جاویں ورنہ بغیر اس کے فاتحہ ہی نہ ہوگی۔ جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا عقیدہ ہے اور اگر اس وقت یعنی قبل تقسیم ایصال ثواب کی یہ خاص ہیئت ضروری تھی اور نیت کافی نہ تھی تو اب اس وقت یعنی بعد تقسیم کس دلیل سے اس کو غیر ضروری قرار دے لیا گیا۔ اب اس کے بعد اور سنئے یہ جو آپ دیک میں سے تمہارا سا کھانا نکال کر اپنے سامنے رکھ کر ثواب بخشے ہیں تو اس کی کیا وجہ کیا حق تعالیٰ کو دکھلاتے ہیں کہ ملاحظہ فرما لیجئے یہ کھانا ہے جس کا ثواب ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے ایک شخص جب جماعت کے

ساتھ نماز پڑھتا تھا تو نیت باندھنے کے وقت جب زبان سے کہتا تھا کہ پیچھے اس امام کے توانگی سے امام کی طرف اشارہ بھی کرتا تھا اور صرف اسی اشارہ پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اشارہ کے وقت امام کو انگلی سے چھوتا بھی تھا کہ پیچھے اس امام کے۔ تب اس کا اطمینان ہوتا تھا اس کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کہتا تھا۔ اور اگر کسی جہل کا یہ عقیدہ ہو کہ ایصال ثواب کھانا سامنے رکھنے پر ہی موقوف ہے بغیر کھانا سامنے رکھے ثواب نہیں پہنچ سکتا تو میں اس سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو مقضاء یہ تھا کہ کل دیگ سامنے رکھ کر ایصال ثواب کیا جاتا کیونکہ ثواب تو کل کھانے کا پہنچانا مقصود ہے اور ثواب پہنچنا اس کے نزدیک اس پر موقوف ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کیا جاوے تو کل دیگ کو سامنے رکھنا چاہئے تھا تاکہ کل کھانے کا ثواب پہنچنا اس کی کیا وجہ کہ تھوڑا سا کھانا تو سامنے رکھ لیا اور بقی اسی دیگ میں چھوڑ دیا کیونکہ اس صورت میں تو صرف اتنے ہی کھانے کا ثواب پہنچا جو فاتحہ دینے والے کے سامنے رکھا تھا اور باقی کھانا جو دیگ میں الگ رکھا ہوا ہے اس کا ثواب کہاں پہنچا اور اگر ہمارے نزدیک دیگ کے کھانے کا ثواب بغیر سامنے رکھے پہنچ گیا تو پھر اتنے ہی کھانے کو سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہوئی کیا حق تعالیٰ کو نمونہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھئے حضور ملاحظہ فرمالیجئے اس قسم کا وہ ہے کھانا جس کا ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ میری یہ تقریر سن کر ان خان صاحب نے ایک تہنہ مارا اور کہا کہ واقعی نہایت بیہودہ حرکت ہے ہم تو اب ایسا کریں گے نہیں میں نے کہا کہ اس میں شک ہی کیا ہے۔

(۹۷) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ كَالمُفُومِ

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا سے دریافت فرمایا کہ بعض لوگ اسی دعویٰ کی دلیل میں کہ یہ تارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ تو کیا اس آیت سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ تارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں اس آیت کی اس امر پر کچھ بھی دلالت نہیں اس آیت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں سے آسمان کو مزین کیا گیا ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ اجرام آسمان میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی چیز کو اگر ہم کسی چیز سے مزین کریں تو یہ تھوڑا ہی ضروری

ہے کہ جس چیز سے وزن کریں اس کو اس میں جڑ بھی دیں بلکہ تین بغیر جڑے بھی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کہ چھت کو قدیلوں سے وزن کیا کرتے ہیں سو اس تین کے لئے قدیلوں کو چھت کے اندر جڑا کر جاتا ہے بلکہ قدیلیں چھت سے بست نیچے ہوتی ہیں اسی طرح ان اجرام سے گو آسمان کو وزن کیا گیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اجرام آسمان میں جڑے بھی ہوئے ہوں۔ لہذا اس آیت سے اس دعویٰ پر کہ تارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور مدت کے بعد ان ہی فاضل نے سورہ نوح کی آیت وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِمْ نُورًا کے ظاہر سے قر کے مرکوز فی السماء ہونے پر استدلال کیا لیکن اس کا جواب خود آیت میں ہے کیونکہ نین کی ضمیر سموات کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ متعدد سموات میں مرکوز کے کوئی معنی نہیں۔ پس آیت مآدول ہوگی اور تاویل جیسے فی جہنم سے محتمل ہے اسی طرح فی قبریہن فی جہنم سے محتمل ہے۔ اسی طرح طرفت باعتبار نور کے ہونا اور باعتبار جمع کے نہ ہونا ممکن ہے تو ان احتمالات کے ہوتے ہوئے رکز پر استدلال نہیں ہو سکتا جیسے اس کے خلاف پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں (یہ اضلی نظر جانی کے وقت کیا گیا)

(۹۸) قوت خیالیہ کے کرشمے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعہ سے جب چاہیں مردہ کی روح کو بلا سکتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ جس زمانہ میں کانپور میں تھا اس زمانہ میں طلسماتی انگوٹھیوں کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص سے جو ہر قسم کے جلوں میں آتے جاتے تھے کما کہ تم ان واقعات کی تحقیق کر کے مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ بعد تحقیق کے وہ آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ صاحب طلسماتی انگوٹھی سے بھی زیادہ عجیب ہلت معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ سے جس مردہ کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ مجھ کو سن کر بہت بڑی حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا۔ اس شخص نے کہا میں ان آدمیوں کو جو اس عمل کو کرتے ہیں بلا کر لاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ عمل کراؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے یہ تین شخص تھے مگر ہم نے مدرسہ میں تو یہ شغل مناسب نہ سمجھا اس لئے ایک دوسری جگہ اس کام کے لئے تجویز کی اس مکان

میں صرف چھ شخص تھے تین تو وہ عامل اور ایک میں اور میرے ساتھ ایک مدرس کے مہتمم اور ایک مدرس عصر کے بعد یہ اجتماع ہوا۔ ان عاملوں نے ایک میز پر اس طرح وہ عمل کیا کہ دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میز پر رکھا اور اوپر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا پایہ اٹھا انہوں نے کہا کہ لیجئے اب روح آگئی انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ قجیل حسین۔ کوئی آواز نہ تھی کچھ اصطلاحیں مقرر تھیں ان سے سوالات کے جوابات معلوم کرتے تھے اب لوگوں نے ایک مبتدع شخص کے لڑکے کی روح کو بلوایا اور اسی قجیل حسین کی روح کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اس شخص کی روح کو بلا لاؤ اور جب جانے لگو تو فلاں پایہ کو اٹھا جانا اور جب تم اس کو لے کر آؤ تو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح کرنا کہ اس پایہ کو پھر اٹھا دینا۔ چنانچہ فوراً پایہ اٹھا معلوم ہوا کہ روح کو لینے گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پایہ اٹھا معلوم ہوا کہ جس روح کو بلایا تھا وہ بھی آگئی۔ اب ایسی ہی اصطلاحوں میں اس لڑکے کی روح سے سوالات کرنا شروع کئے اور اس کی طرف سے ایسی ہی اصطلاحوں میں جوابات دیئے گئے۔ اب ہم بتاؤ کہ لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ اب آپ جس شخص کی روح کو بلواتا چاہیں تو ہم سے فرمائیں ہم اس شخص کی روح کو بلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلوایا۔ وہی قجیل حسین سب روحوں کو بلا بلا کر لاتا تھا چنانچہ اسی طرح پایا پھر اٹھا معلوم ہوا کہ حضرت حافظ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا السلام علیکم اصطلاح میں جواب ملا علیکم السلام پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت حافظ علیہ السلام کا کچھ کلام پڑھئے ان کی روح خوش ہوگی چنانچہ میں نے ان کی غزل الایہا الساقی السخ پڑھی تو میز کا پایا بار بار اور جلدی جلدی اٹھنے لگا اس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ گویا حافظ صاحب کی روح اپنا کلام سن کر خوش ہو رہی ہے اور وجد میں آ رہی ہے ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے اٹھے ہم تینوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے اخیر میں یہ رائے قرار پائی کہ یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے معلوم ہیں۔ اب اس کا یہ امتحان کرنا چاہیے کہ جب وہ لوگ عمل کرنے لگیں تو ہم تینوں یہ خیال کر کے بیٹھ جاویں کہ پایہ نہ اٹھے مہتمم صاحب بولے کہ وہ لوگ مشتاق ہیں ہم لوگوں کی کوشش ان کے مقابلہ میں کیا کارگر ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم ابھی سے ہمت نہ ہارو نہیں

تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال پر ہمارا خیال ضرور غالب آئے گا
 امتحان تو کرنا چاہیے چنانچہ ہم لوگ یہ مشورہ کر کے پھر بعد مغرب پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ
 اس وقت پھر اپنا عمل دکھاؤ انہوں نے پھر عمل کرنا شروع کیا اور ہم تینوں یہ خیال جما کر بیٹھ
 گئے کہ پایہ نہ اٹھے چنانچہ ان لوگوں نے بت کو شش اور بت زور لگایا کہ پایہ اٹھے مگر کچھ نہ ہو
 سکا وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب قوت خیالیہ کے کرشمے ہیں پھر اگلے
 روز ہم نے خود تجربہ کیا اور اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے اور ہم تینوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ
 فلاں پایہ اٹھے چنانچہ وہی پایہ اٹھ پھر یہ سوچا کہ اب کی مرتبہ فلاں فلاں دوپائے اٹھیں چنانچہ وہ
 دونوں اٹھے پھر تیسرے پائے کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا لیکن ان دونوں میں سے جو پیشتر کے
 اٹھے ہوئے تھے ایک پایہ نیچے کر گیا تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے اس کے لئے زیادہ قوت کی
 ضرورت تھی پھر ہم نے میز پر بجائے ہاتھ کے صرف ایک انگلی رکھ کر اسی طرح پائے اٹھائے پھر
 اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز
 کا فلاں پایہ اور نیچے والی میز کا فلاں پایہ اٹھ جائے چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے۔ غرض جس طرح
 چاہا اسی طرح پائے اٹھ اٹھ گئے۔ اب ہمیں پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ پھر ہم نے اسی قاعدہ
 کے موافق میز کو یہ خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایہ اٹھے اور اگر
 نہیں آتی تو دوبار اٹھے چنانچہ دوبار اٹھا۔ تو خود انہی کے قاعدہ سے روح کے آنے کا غلط ہونا
 ثابت ہو گیا۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں۔ اور ہاتھ رگڑنے کی یہ
 مصلحت ہے کہ رگڑ سے قوت برقیہ منتقل و مشتعل ہوتی ہے اور وہ معین ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یا
 انگلی اس لئے رکھی جاتی ہے کہ اس سے خیال کو بت مدد ملتی ہے۔ اگر زیادہ مشق بڑھائی
 جاوے تو پھر ہاتھ یا انگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہ رہے محض خیال کرنے سے پایا اٹھ سکتا ہے
 پھر تو یہ ہوا کہ ہم نے سب طالب علموں سے یہ عمل کرایا اب جو شخص ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے
 اسی کے ہاتھ سے پایا اٹھ جاتا ہے۔ ساری حقیقت کھل گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد اتفاق
 سے مدرسہ کا جلسہ فراغ تھا جس میں ظاہر تھا کہ معمول سے زیادہ آدمی آنے والے تھے مگر
 مقدار زیادتی کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھا ہم نے کہا کہ لاؤ اس عمل سے یہ معلوم کریں
 کہ آج جامع مسجد میں جس میں جلسہ تھا کتنی صفیں ہو گئی چنانچہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ جتنی

مضیں ہوں اتنی ہی بار پایہ اٹھ جائے۔ پایہ گیارہ بار قوت سے اٹھا اور بارہویں مرتبہ ہلکا سا اٹھل میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بارہویں مرتبہ تھوڑا اٹھ کر رہ گیا پھر خود ہی اٹھل ہوا کہ شاید اس کا مطلب ہو کہ گیارہ مضیں تو پوری ہو گئی اور بارہویں صف پوری نہ ہوگی۔ نماز ختم ہوتے ہی دعا مانگنے سے بھی پہلے میں نے اٹھ کر مضیں گنیں تو واقعی گیارہ مضیں پوری تھیں اور بارہویں صف پوری بھری ہوئی نہ تھی اس واقعہ سے بڑی حیرت ہوئی کہ اس صحیح جواب کی کیا بناء تھی دو سرا عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک قلمدان میں بہت سے قلم جن کی گنتی معلوم نہ تھی اور ایک پرکار رکھا ہوا تھا اس کی تعداد معلوم کرنے کے لئے عمل کیا تو اکیس مرتبہ پایہ اٹھل گئے تو معلوم ہوا کہ انیس تو قلم تھے اور ایک پرکار تھا کل بیس عدد تھی۔ تعجب ہوا کہ ایک مرتبہ زیادہ اٹھل۔ سمجھ میں آیا کہ پرکار میں دو پھل ہوتے ہیں اس لئے ایک کے بجائے دو بار اٹھل۔ پھر فرمایا کہ صفوں کے اور قلمدان کے دو واقعے عجیب ہیں بقی سب واپس مگر اس میں تھوڑے غلط جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جیسے یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے تو اس علم کا علم بھی ہو جاوے بعض مرتبہ ایک چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کہ وہ چیز خزانہ خیال میں آجاتی ہے مگر آدمی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا یعنی اس چیز کے علم کا علم نہیں ہوتا حالانکہ اس چیز کو قاعدہ کی روح سے معلومات میں داخل کیا جائے گا کیونکہ خزانہ خیال میں موجود ہے چنانچہ بعض مرتبہ انسان آئندہ ہونے والے بعض واقعات کے متعلق سوچتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بات آجاتی ہے اور پھر بعد کو وہی بات ہے جیسا کہ اس کے دماغ میں پہلے آچکا تھا کہ یوں ہوگا تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز خزانہ خیال میں آچکی ہوتی ہے مگر اس کے خزانہ خیال میں آجانے کا اس کو اور اک اور اس کی طرف التفات نہیں ہوتا اور یہ بھی کشف کی ایک قسم ہے کہ اصل علم ہو اور علم العلم نہ ہو۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خزانہ خیال میں کوئی چیز آجاتی ہے تو اس کے آجانے کا اگرچہ علم نہ ہو مگر اس کا اثر بھی عامل کی تنقید کے ذریعہ سے معمول پر بعض مرتبہ ایسا ہی پڑتا ہے جیسا اس صورت میں ہوتا کہ جب عامل کو اس چیز کا اور اک یعنی علم العلم حاصل ہو جاتا ہو حال یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہیں اس میں کسی روح کا دخل نہیں۔ اس کی ایک تائید عرض کرتا ہوں کہ ایک بار ایک

صاحب کا خط آیا جن کا دعویٰ تھا کہ مجھ کو ارواح سے ملاقت ہوتی ہے اور سوالات کا جواب ارواح سے معلوم کر لیتا ہوں تو انہوں نے لکھا تھا کہ بعض مرتبہ کسی امر میں تردد ہوتا ہے اور اس کا جواب میں اسی عمل کے ذریعہ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس کا جواب کچھ نہیں معلوم ہوتا نہ نفی میں نہ اثبات میں۔ میں کہتا ہوں کہ یہی دلیل ہے اس کی کہ اس عمل کے ذریعہ سے جو جواب معلوم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی روح آکر جواب دیتی ہے بلکہ یہ سب اس عامل کی قوت متحید کا اثر ہوتا ہے اس لئے جس بات میں تردد ہوتا ہے تو ایک خیال دوسرے کی تاثیر کو مانع ہو جاتا ہے اور اس وقت دونوں خیالوں میں سے کسی کا اثر بھی خارج میں نہیں پڑتا اس لئے جواب بھی کچھ نہیں آتا اور اگر وہ جواب روح کا ہوتا تو اس جواب پر اس عامل کے تردد کا کوئی اثر نہ پڑتا کیونکہ روح کے علم میں اس کے تردد کا کیا دخل بلکہ عین تردد کی حالت میں بھی اسی طرح جواب مل جاتا جیسے عدم تردد کی حالت میں ملتا۔ پھر فرمایا کہ یہی حال طلسماتی انگوٹھیوں کا بھی ہے کہ اس کے متعلق جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر چور کا پتہ چل جاتا ہے بالکل غلط ہے بلکہ یہ سب اسی قوت خیالیہ کا اثر ہوتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں انہی کی قوت خیالیہ کا اثر اس انگوٹھی کے دیکھنے والے پر پڑتا ہے چنانچہ ان پاس والوں کو جس شخص پر شبہ ہوتا ہے اس کی صورت اس انگوٹھی میں دیکھنے والے کو نظر آجاتی ہے پس سمجھ لیا جاتا ہے کہ انگوٹھی میں کوئی اثر یا قوت ہے جس سے چور کا پتہ لگ گیا حالانکہ وہ سب ان پاس بیٹھنے والوں کے متحید کا عکس ہوتا ہے۔ ایک شخص کے متحید کا دوسرے پر عکس پڑنے کی اگرچہ اس کا قصد بھی نہ ہو۔ ایسی مثال ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص آئینہ کے پاس کھڑا ہو تو اس کی صورت کا عکس آئینہ پر پڑے گا اگرچہ اس شخص کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ میری صورت کا عکس آئینہ پر پڑ رہا ہے پس اسی طرح جب ایک ذہن کی محلاۃ دوسرے ذہن سے ہوتی ہے تو ایک کا عکس دوسرے پر خود بخود پڑتا ہے کیونکہ جیسے آئینہ میں خاصیت ہے انعکاس کی اسی طرح حق تعالیٰ نے اذہان کے اندر بھی خاصیت رکھی ہے انعکاس اور انطباع کی اور اسی خیال کی تقویت کے لئے اس انگوٹھی میں دیکھنے والا ایسا تجویز کیا جاتا ہے جو پتہ ہو کیونکہ پتہ کا متحید مختلف خیالات سے خلل ہونے کے سبب اور سادگی کے سبب زیادہ اثر قبول کرتا ہے یہ نسبت کسی بڑے شخص کے جس کے ذہن میں سہاجت کم ہو اور یہی حکمت ہے اس میں کہ

اس انگوٹھی کا تگین علوۃ" سیاہ رنگ کا رکھا جاتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اندر خاصیت ہے نظر کی شعاعوں کے مجتمع کرنے کی اور یہ اجتماع معین ہوتا ہے خیال کی یکسوئی میں اور یکسوئی کی حالت میں ذہن زیادہ کام کرتا ہے بخلاف سفید رنگ کے کہ اس سے شعاعوں کو انتشار ہوتا ہے جس کی وجہ سے معمول کا مستحکم منتشر ہو کر پورے طور پر کام نہیں کرتا پھر فرمایا کہ توجہ متعارف اور تصرفات جن کو لوگ آج کل بزرگی میں داخل سمجھتے ہیں ان کا انشاء بھی یہی قوت خیالیہ ہے کہ شیخ کی قوت خیالیہ مرید کے اندر موثر ہوتی ہے اور چونکہ ان امور کا انشاء قوت خیالیہ ہے نہ کہ قرب و قبول عند اللہ یعنی اس کام کو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے خیال میں ایک گونہ قوت ہو خواہ وہ قوت اس نے مشق سے پیدا کی ہو یا اس کے اندر فطری ہو اس لئے ایسے امور کو ہمارے بزرگوں نے کبھی مکمل نہیں سمجھا اور یہ بات نہ تھی کہ ایسے امور میں ہمارے بزرگوں کو دخل نہ تھا بلکہ خود ہم نے بعض حضرات کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کو ایسے امور میں بھی کافی دسترس تھی چنانچہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب دہلی سے تشریف لائے تھے تو مولانا ان کو بعد مغرب توجہ دیا کرتے تھے اور وہ صاحب مچھلی کی طرح تڑپا کرتے تھے مولانا تو توجہ دے کر ان کو جدا کر دیتے تھے مگر ان صاحب پر مولانا کی اس توجہ کا بہت دیر تک برابر اثر رہتا تھا ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ان صاحب کے چوٹ نہ لگ جائے اس لئے ہم ان کو پکارتے تھے تو مولانا نے ہم کو منع فرمایا کہ پکڑو مت ہاں اس کا خیال رکھو کہ یہ کہیں اونچے نیچے میں نہ جا پڑیں باقی رہی چوٹ جس کا تم کو اندیشہ ہے تو چوٹ تو ان کے لگ چکی ہے اب کیا لگے گی۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ اس عمل توجہ سے توجہ دینے والے کے قویٰ بنید پر بہت اثر پڑتا ہے سنئے کہ توجہ دینے والے کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے چنانچہ مدرسہ دیوبند میں ہمارے قیام کے زمانہ میں مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ کے طلبہ کو توجہ دیا کرتے تھے تو مولانا رفیع الدین صاحب بیمار پڑ گئے جب مولانا محمد یعقوب صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مولانا رفیع الدین صاحب کو ایسا نہ کرنا چاہیے یہ طلبہ یہاں مدرسہ میں پڑھنے آئے ہیں یا توجہ لینے آئے ہیں۔ پھر حضرت حکیم الامتہ نے جو اوپر عمل مذکور وغیرہ کے متعلق واقعات اور اپنے تجربے بیان فرمائے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں کو لعب سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ معلوم ہو گیا

کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں محض وحو کہ اور واپسیت ہے۔ اور گوان چیزوں کا تجربہ جو میں نے کیا یہ فی نفسہ مہلج تھا کوئی گناہ نہ تھا مگر چونکہ اہل باطل ہی ان اعمال کو کرتے ہیں اور ان کے یہاں ان اعمال کا خاص طور پر مشغلہ ہے اس لئے میں جو اس عمل میں ذرا دیر مشغول رہا تو اس مشغولی سے مجھ کو اس قدر ظلمت محسوس ہوئی کہ اس ظلمت کی مجھ کو برداشت نہ ہو سکی اور میں پریشان ہو گیا۔ آخر میں نے چاہا کہ کس طرح اس ظلمت کو دفع کروں تو سوچا کہ اس ظلمت کی وجہ محض یہ ہے کہ اہل باطل کے ایک عمل کے اندر مشغولی رہی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ العلاج بالحد تو اہل نور کی صحبت اس کا علاج ہے پس کچھ عرصہ اہل نور کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تو اس وقت زندوں میں تو کوئی ایسا قریب موقع میں ملا نہیں کہ کچھ عرصہ تک اس کی صحبت اختیار کی جاتی لہذا پھر یہ کیا کہ بزرگوں کے مزارات پر گیا چنانچہ وہاں تین کوس کے فاصلہ پر ایک بزرگ کا مزار ہے وہاں گیا تب وہ ظلمت رفع ہوئی۔ ناقل ملفوظ مذکورہ بالا ایک واقعہ مناسب بحث مذکور کے عرض کرتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کا حال حضرت والا سے عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال زچہ خانہ ہی میں ہو گیا تھا جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آنول تل باہر نہ آئی تھی اب جو شخص ان کی والدہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسی طرح کہ ان کے بچہ ہوا ہے مگر پاک و صاف ہیں۔ اب سے کوئی سات ماہ کے قریب ہوئے میرے گھر میں بھی یہی خواب دیکھا اپنے متعلق کہ وہ زچہ خانہ میں ہیں اور آنول تل نہیں آئی اور پاک صاف ہیں اب آج صبح کا قصہ ہے کہ میری بھالوج نے بھی جو آج کل میرے گھر کے پاس ہی ہیں میرے گھر میں کے متعلق یہی خواب دیکھا کہ وضع حمل میں گوبست آسانی ہوئی ہے مگر آنول تل نہیں آئی ہے اور پاک صاف ہیں اور آج ہی دوپہر کا قصہ ہے کہ چونکہ احقر کے گھر میں وضع حمل قریب ہے اس لئے جو دائی بلائی ہوئی آئی اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ آنول تل آدھا آیا ہے باقی ٹوٹ کر اندر رہ گیا ہے پھر لقیہ بھی آگیا ہے اور احقر کے گھر میں اس خواب کا تذکرہ نہ اپنی بھالوج سے کیا نہ اس دائی سے اور ان بھالوج نے بھی اپنے خواب کا تذکرہ دائی سے نہ کیا تھا اور نہ دائی کو میرے گھر میں کی والدہ کا قصہ مذکورہ بالا معلوم تھا چونکہ ان خوابوں سے احقر کے گھر میں کے دل پر اثر ہے اس لئے عرض کئے گئے۔

حضرت حکیم الامتہ دایم ظلم العالی نے اس کا جواب تحریر فرمایا جس کا ایک ضروری حصہ

ذیل میں نقل ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کی بھلوج کو تمہاری والدہ کا وہ قصہ نہ بھی معلوم ہو تب بھی یہ خاص اس فن کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دو شخص ایک جگہ جمع ہوں تو ایک کے ذہن میں جو خیال ہوتا ہے وہ دوسرے کے ذہن میں پہنچ جاتا ہے اس لئے میرے نزدیک یہ خواب نہیں بلکہ محض خیال ہے اور بے اصل ہے اور بے اثر ہے انشاء اللہ تعالیٰ بالکل تسلی رکھو۔ مافیل مفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد اس شخص کے گھر میں وضع حمل ہوا اور سفید تعلی آنول بل بخوبی نکل آئی اور ہر طرح خیریت رہی اور سب خیالات جن کو خواب سمجھا گیا تھا غلط نکلے۔ احقر مافیل مفوظ مرقومہ بلا عرض کرتا ہے کہ اسی قوت متقید کے افضل و آثار کے متعلق رسالہ القول الجلیل حصہ دوم صفحہ ۲ مطبوعہ دہلی میں بھی ایک مفوظ لکھا جا چکا ہے اس میں اس باب کے متعلق دوسری عجیب تحقیقات بیان فرمائی گئی ہیں ۳۔

(۹۹) ایک طالب اصلاح کو لاکھوں روپوں کا ایک نسخہ

ایک صاحب کو اپنی اصلاح باطنی کی طرف توجہ ہوئی اور انہوں نے یہ چاہا کہ میرے اخلاق کی اصلاح ہو جائے تو انہوں نے ایک بار اپنا حال ایک عریضہ میں لکھ کر حضرت والا کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضرت والا نے اس عریضہ کو ملاحظہ فرمایا اور جب جواب اس عریضہ کا تحریر فرمایا تو بلا اظہار نام کاتب عریضہ کے حاضرین سے اس عریضہ کے متعلق فرمایا کہ ایک صاحب نے تحریر کیا ہے کہ جب مجھ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے کہ جس کے متعلق مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ عادت تو تیری مذموم ہے تجھ کو چاہئے کہ اپنی اس مذموم عادت کی اصلاح کرے تو فوراً "میرا نفس اس کا ایک ایسا جواب دیتا ہے جس سے مجھ کو اس فعل کے مذموم ہونے میں شبہ پڑ جاتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ فعل مذموم نہیں تو پھر اس کی اصلاح کی تجھ کو کیا ضرورت ہے مثلاً" اگر مجھ کو کسی پر غصہ آتا ہے تو نفس یہ کہتا ہے کہ یہ غصہ تجھ کو اپنے نفس کے لئے تھوڑا ہی آیا ہے بلکہ یہ غصہ تو تیرا اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے اور جو غصہ کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے لہذا تجھ کو اپنے اس فعل کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اپنے کسی کمال کا اظہار کرنے لگتا ہوں اور بعد کو مجھے اپنے اس فعل پر ندامت ہوتی ہے اور مجھ کو اپنے اندر کبر و عجب کا شبہ ہوتا ہے اور میں اپنی اس حالت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو فوراً "میرا نفس

مجھ کو جواب دیتا ہے کہ یہ جو تو نے اظہارِ کمال کیا اس کا نشا خوش پسندی اور عجب نہ تھا بلکہ اس میں ایک مصلحت تھی وہ یہ کہ جن لوگوں کے سامنے تو نے اس اپنے کمال کا اظہار کیا ہے تو چونکہ وہ لوگ تیرے معتقد ہیں اور تیرے متعلق ان کو حسن ظن ہے اور تجھ کو نیک سمجھتے ہیں لہذا تیری یہ بات سن کر ان کو شوق ہو گا کہ ہم بھی اس فعل میں اس کی اقتداء کریں تو یہ تیرا اظہارِ کمال سبب ہو جائے گا ایک فعلِ خیر کی طرف ان کی رغبت ہو جانے کا لہذا یہ تیرا فعل مذموم نہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہو بلکہ محمود ہے غرض میرا نفس اپنے ہر ایک عیب کو خوبی میں داخل کر دیتا ہے مگر ساتھ ہی مجھ کو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ تیرے نفس کا کید نہ ہو کہ اس طرح تیرا نفس تیرے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہتا ہو لہذا مجھ کو کوئی ایسی علمی بات ارشاد فرمائی جاوے کہ جس سے مجھ کو اپنے ہر فعل کی حقیقت واضح ہو جائے اور میں اپنے نفس کے کید میں نہ آؤں انتہی۔

اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے حاضرین سے فرمایا کہ اگر یہ خط کسی مدتی کے پاس جاتا تو اس کے جواب میں وہ یہ کرنا کہ وہ ہر عیب کی حقیقت اور تعریف لکھ کر بھیج دیتا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہ تھا اس لئے کہ کتابوں کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن وہ جواب جب اس طالب کے پاس جاتا اور وہ اس کے اندر غور کرتا تو اس کو ان حقائق اور تعریفات پر شبہات پیدا ہوتے جیسا کہ ایک طالب علم کو استاذ کی تقریر پر شبہات پیش آیا کرتے ہیں پھر وہ ان شبہات کو لکھ کر ان مصلح صاحب کے پاس بھیجتا اور پھر وہ مصلح صاحب ان شبہات کا جواب لکھ کر اس طالب کے پاس بھیجتے تو اس سوال و جواب کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان طالب صاحب میں اور ان کے مرشد میں ایک مناظرہ چمڑ جاتا اور معالجہ جو کہ مقصود تھا اس کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ اس لئے میں نے ان صاحب کے جواب میں ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے ان صاحب کو ایک ایسا مختصر جواب لکھا ہے کہ جو لاکھوں روپے کا ہے اور وہ ایسا جواب ہے جو صرف ان ہی صاحب کے لئے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے کہ جس کی ایسی ہی حالت ہو جو ان صاحب کی ہے نہایت مفید ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ تم کو چاہئے کہ تم احتمالِ حقیقت کو بھی حقیقت سمجھو اور اسی کو ایک علمی تحقیق سمجھ کر عمل شروع کر دو۔ پھر ان طالب صاحب کاتب خط کی اس حالت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے نفس و شیطان کے ساتھ مناظرہ

کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ شخص اگر اس مناظرہ کے اندر جیت بھی گیا تو یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ مناظرہ ختم ہو کر بات ایک طرف ہو جائے بلکہ کچھ عرصہ کے بعد پھر یہ مناظرہ شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہمیشہ یہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور کہیں اس کی انتہا نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اسی کے اندر مشغولی رہتی ہے اور جو مقصود ہے یعنی عمل اس سے آوی رہ جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ صاحب جن کا یہ خط ہے کوئی مولوی معلوم ہوتے ہیں مگر میں ان کو جانتا نہیں کہ یہ کون شخص ہیں۔

(۱۰۰) ہر عالم کا سیاست میں ماہر ہونا ضروری نہیں

آج کل بعض علماء جو سیاست میں بہت کوہتے پھاندتے ہیں اور چند واقعات و جزئیات معلوم ہو گئے ہیں کہ ہم بڑے سیاست دان ہیں وہ دوسرے اپنے ہم عصر علماء پر جو یکسوئی کے ساتھ قوم کی خالص مذہبی دینی خدمات میں مشغول ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست میں کیوں مشغول نہیں ہوتے اور ایسے سیاسی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر مولوی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سیاست میں دخل دے اور اس کے اندر مہارت حاصل کرے۔ اور اس کے اندر مشغول ہو حالانکہ ان لوگوں کے پاس ان کے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہر مولوی کو سیاست کے اندر مشغول ہونا ضروری ہے غلط ہے چنانچہ دوسرے پارہ کے آخر میں بنی اسرائیل کا قصہ مذکور ہے کہ اَلَمْ نَرِ الْاِلٰهَیْنَ اَلْعِبَادَ مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰی اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّیْهِمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِکًا نَّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ

جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور نافرمانی کرنے لگے تو حق تعالیٰ نے کفار عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا چنانچہ جلوت کافر جو قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا وہ ان بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا یہاں تک کہ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کے کئی صوبے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لئے تھے جب بنی اسرائیل اس کے مظالم سے بہت تنگ آ گئے تو سب نے اکٹھے ہو کر اپنے اس زمانہ کے نبی سے جن کا نام حضرت شموئیل تھا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ چونکہ کفار کے مظالم اب بہت بڑھ گئے ہیں اور اب ہم ان کے ان مظالم کی تاب نہیں لاسکتے

لہذا ہم اس پر تیار ہو گئے ہیں کہ اس سے جملہ کریں لہذا آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے اوپر کسی شخص کو سردار اور بلو شاہ مقرر فرمادیں تاکہ ہم سب اس کے زیرِ کمان اس جملہ کے کام کو انجام دیں تو حضرت شمویل نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے طاوت کو تمہارے لئے بلو شاہ مقرر فرمایا ہے بنی اسرائیل نے جب طاوت کا نام سنا تو عرض کیا کہ حضرت ہمارے اوپر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بلو شاہ بنانا مناسب نہیں معلوم ہوتا اس سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں بلو شاہی کے ان کے پاس کچھ ملی وسعت بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک غریب آدمی ہیں لہذا ہم میں سے کسی کو آپ بلو شاہ مقرر فرمادیں تو بہتر ہے اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول تو حق تعالیٰ نے تمہارے مقابلہ میں اس کو منتخب فرمایا ہے اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور دوسرے علم (سیاست) اور جسارت میں اس کو تم سب پر تفوق دیا ہے اور بلو شاہ ہونے کے لئے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قہور ہو اور جسارت بھی بائیں معنی مناسب ہے کہ موافق و مخالف کے قلوب میں اس کی وقعت و ہیبت ہو۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں اپنا ملک جس کو چاہیں دیں اور جو تھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں ان کو کسی کو مل دے دینا کیا مشکل ہے۔ لہذا تمہارا یہ خیال کہ وہ تم پر بلو شاہ بنائے جانے کا مستحق نہیں بالکل غلط ہے چنانچہ بنی اسرائیل نے آخر کار حضرت طاوت ہی کو اپنا بلو شاہ تسلیم کر لیا اور جملہ ملکی اور سیاسی انتظامات انہیں کے سپرد کر دئے گئے اور حضرت شمویل علیہ السلام بدستور سابق اپنے منصب نبوت کے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے تو اب اس قصہ کے اندر غور کیجئے کہ بنی اسرائیل نے بلو شاہ اس کے کہ ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے مگر اپنے نبی سے اس کی درخواست نہیں کی کہ آپ ہمارے بلو شاہ بنئے اور ہمارے جملہ سیاسی امور کا انتظام کیجئے بلکہ ان کی درخواست پر بجائے نبی کے ایک دوسرے شخص کو بلو شاہ بنایا جانا تجویز کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو یہ بہت پہلے سے معلوم تھی کہ نبی کے لئے سیاسیات میں دخل دینا ضروری نہیں اور اگر کہا جلوے کہ بنی اسرائیل نے غلطی کی کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی سے یہ کام لینا چاہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے غلطی کی تو ان کے نبی کے فعل کو تو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا اگر بنی اسرائیل نے غلطی کی تھی کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی

سے یہ کلمہ لینا چاہا تھا اور یہ مذموم تھا تو حضرت شموئل کو چاہئے تھا کہ ان کو ان کی اس غلطی پر متنبہ فرماتے کہ میرے موجود ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے کہ کسی دوسرے کو بادشاہ بنایا جاوے بلکہ میں ہی تمہارے تمام سیاسی اور ملکی کام انجام دوں گا۔ اور اگر نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا تھا تو اللہ میاں نے اپنے نبی کو اس غلطی پر کیوں نہ متنبہ فرمادیا کہ شموئل تم جو دوسرے شخص کو بادشاہ بنا رہے ہو تو تم کیسے ہو تم خود جا کر ان کا یہ کلمہ کیوں نہیں انجام دیتے کیا تم اپنی جان بچاتے ہو بلکہ ————— بنی اسرائیل کی اس تجویز کی کہ نبی اپنے نبوت کے فرائض انجام دے اور سیاسی امور کی انجام دہی کے لئے کسی دوسرے شخص کو ہمارے لئے بادشاہ تجویز کر دیا جاوے حق تعالیٰ نے موافقت فرمائی اور قبول فرمایا اور حضرت شموئل کے ہوتے ہوئے طاوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ پس مظلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی یہ تجویز کہ نبی اپنی نبوت کے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے اور سیاسی امور کی انجام دہی کسی دوسرے شخص کے سپرد کی جاوے حق تعالیٰ نے بھی پسند فرمائی پس خود قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نبوت کے لئے سیاست لازم نہیں اگر کہا جاوے کہ گو اس خاص واقعہ میں حضرت شموئل علیہ السلام کے ایسا کیا گیا کہ سیاست کو اور نبوت کو الگ الگ رکھا گیا مگر اکثر تو اس کے خلاف ہی ہوا ہے کہ جو نبی ہوا ہے وہی بادشاہ بھی ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہوئے ہیں جو جامع تھے نبوت اور سلطنت کے جیسے ہمارے حضورؐ کہ آپ کو حق تعالیٰ نے جیسے کمالات نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اسی طرح آپ کو سلطنت بھی عطا فرمائی تھی مگر یہ بات کہ اکثر ایسا ہی ہوا ہو کہ جو نبی ہوا وہی اس قوم کا بادشاہ بھی ہوا ہو تو اول تو یہ دعویٰ محتجج دلیل ہے بلکہ بنی اسرائیل کے باپ میں تو بعض مفسرین نے اس کے خلاف کی تصریح کی ہے اور صاف صاف لکھا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ نبی کو سیاست سے الگ رکھا جاتا تھا اور ہر نبی کے زمانہ میں اس قوم کا ایک بادشاہ بھی ہوا کرتا تھا وہ نبی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے اور وہ بادشاہ ان احکام کو نافذ کرتا تھا کذا فی الجزء الثانی من تفسیر ابن جریر ص ۲۸۱ مطبوعہ مصر۔

اور اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ اکثر ایسا ہی ہوا کہ جو نبی ہوا ہے وہی اس قوم کا بادشاہ بھی ہوا ہے اور اس کے خلاف کا وقوع کم ہوا ہے تو یہ ہمارے دعویٰ

کے لئے مضر نہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ نبوت اور سیاست میں تلازم نہیں بلکہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ صرف نبوت کے فرائض کو انجام دیتے تھے اور بلاشانہ تھے تو اس دعویٰ کی صحت کے لئے ہم کو صرف اتنا کافی ہے کہ ہم کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ثابت کر دیں کہ جس کے اندر نبی کو سیاست سے الگ رکھا گیا ہو اگرچہ وہ واقعہ عدد میں ایک ہی کیوں نہ ہو چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے ہمارے دعویٰ کے اثبات کے لئے کافی ہے (۲) الغرض یہ امر کہ نبوت اور سیاست میں تلازم نہیں۔ خود قرآن سے ثابت ہو گیا۔ پس جبکہ نبوت کے لئے سیاست لازم نہ ہوئی تو مولویت کے لئے سیاست کیسے لازم ہوگی اور ہر مولوی پر یہ کیسے ضروری ہو گا کہ وہ سیاست میں مشغول ہو جلویں لہذا اثبات ہو کہ علماء پر یہ اعتراض کرنا کہ سیاست میں کیوں مشغول نہیں ہوتے بالکل لغو اور بیجا ہے اور یہ جو کچھ بیان کیا گیا فطری ثبوت تھا اس بات کا کہ مولویت کے لئے سیاست لازم نہیں اور اگر عقلی ثبوت کی ضرورت ہو تو وہ یہ ہے کہ جیسے تمدن کا یہ مسئلہ ہے کہ تقسیم عمل ضروری ہے اسی طرح اہل تمدن نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ ہر شخص کے سپرد وہ کام کرنا چاہئے کہ جس سے اس کو مناسبت اور اس میں اس کو مہارت ہو۔ اگر اس کے خلاف کیا۔ مثلاً "کسی شخص کے سپرد وہ کام کیا گیا کہ جس سے اس کو مناسبت نہ تھی تو وہ شخص اس کام میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ مثلاً" ایک شخص ایک مکان بنانا چاہتا ہے تو اس مکان کی تعمیر کے لئے جیسے اس کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو معمار کا کام کریں اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہو گی کہ کچھ لوگوں سے نجاری کا کام لیا جلویں اسی طرح یہ ضروری ہو گا کہ کچھ لوگوں سے لوہار کا کام لیا جلویں مگر اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کارکنوں میں سے ہر ایک کے سپرد وہ کام کیا جلویں جس سے اس کو مناسبت نہ ہو اور اس کام کو وہ جانتا نہ ہو جیسے معمار کے سپرد نجاری کا کام کر دیا جلویں اور نجار کے سپرد معمار کا کام کر دیا جلویں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنا کام پورے طور پر انجام نہیں دے سکتا اور اس مکان کی تعمیر ہی دشوار ہو جائے گی۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کارکنوں میں سے ہر ایک کے سپرد وہ کام کیا گیا کہ جس سے اس کو کافی مناسبت تھی مثلاً "لوہار کے سپرد لوہار کا کام کیا گیا اور معمار کے سپرد معمار کا اور

نجار کے سپرد نجار کا تو اس صورت میں ہر شخص اپنے کام میں بہت جلد ترقی کرے گا اور مکان بہت جلد اور سہولت تعمیر ہو جائے گا۔ جب تمدنی حیثیت سے یہ ضروری ہوا کہ ہر شخص کے سپرد وہ کام کیا جاوے کہ جس سے اس کو مناسبت ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر شخص کو ہر فن سے مناسبت ہونا ضروری نہیں کسی کو کسی فن سے مناسبت ہوتی ہے کسی کو کسی فن سے اور بعض فنون سے مناسبت نہ ہونا کوئی نقص بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے کام میں بہت بڑا کامل ہو مگر اس کو دوسرے فن سے مناسبت نہ ہو۔

اب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ کون کامل ہو سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مگر باوجود اس کے آپ کو فن کاشتکاری سے مناسبت نہ تھی چنانچہ آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیا کم شان و درود اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور کھجور کے باغات بہت ہیں اور اس کے اندر وہ لوگ عمل تابیر کیا کرتے ہیں یہاں قریب میں ایک قصبہ ہے وہاں کچھ لوگ کھجور کے درخت میں یہ عمل تابیر کیا کرتے ہیں ان سے میں نے اس عمل کو مفصل معلوم کیا کہ وہ کیا ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ کھجور دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو زکباتی ہے جس پر صرف پھول آتا ہے اور ایک مادہ ہوتی ہے کہ اس پر پھول کے ساتھ پھل بھی آتا ہے تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اس کا موسم آتا ہے تو مادہ کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر زکباتی کو اس طرح اچھالتے ہیں کہ وہ مادہ کی شاخوں سے مس کرتا ہوا نیچے گر پڑتا ہے اب جب یہ مس ہو گیا تو گویا مادہ کو حمل رہ گیا یہ ہے فعل تابیر۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل سے پھل بہت آتا ہے تو مدینہ کے لوگ زیادہ تر کاشتکار ہی تھے اور وہاں یہ کھجوروں کے درخت زیادہ تھے تو وہاں عام طور پر لوگ اس فعل تابیر کو کیا کرتے تھے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عمل تابیر کو ملاحظہ فرمایا تو اول اول آپ کو یہ عمل پسند نہ آیا کیونکہ آپ کو یہ شبہ ہوا کہ ممکن ہے یہ کوئی نو نکایا شگون ہو اور لوگ اس کو بطور شگون کے کرتے ہوں کیونکہ حضور کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس عمل کا یہ خلاصہ ہے اس وجہ سے آپ نے صحابہ کو نرمی سے بطور مشورہ کے منع فرمادیا کہ یہ عمل نہ

کیا جلوے تو اچھا ہے تو صحابہؓ تو جن مارتے انہوں نے فوار "حکم کی تعمیل کی اور اس سلسلہ میں عمل نہ کیا لیکن جب فصل آئی تو پھل بہت کم آیا۔ ہمارے حضورؐ کو جب اس کا علم ہوا کہ اس سال پھل بہت کم آیا ہے تو اس وقت وہ شبہ جو شکون کا تھارفع ہو گیا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں بلکہ یہ ایک طبعی فصل ہے جس کے اندر حق تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے زیادتی پیداوار کی لہذا اس میں کچھ برائی نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہمارے حضورؐ نے سب لوگوں کو اس کی اجازت دیدی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میں تم کو کسی دین کی بہت کا حکم دوں تب تو تم پر اس کا اشتغال واجب ہے اور اگر کوئی حکم نہ دوں بلکہ تم سے تمہارے دنیوی امور کے متعلق بطور مشورہ کے کوئی بہت کہوں تو انتم اس علم یا امور دنیا کم تو گو ہمارے حضورؐ کو فن کاشتکاری سے مناسبت نہ تھی مگر نعوذ باللہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نقص آگیا۔ کیا انبیاء پر یہ بھی ضرور ہے کہ وہ کاشتکاری سے واقف ہوں۔ کیا ایک ویرائے کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جوتے گاٹھنا جانتا ہو۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کا احکام سے واقف ہونا ضروری ہے سو احکام کا علم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکمالہ حاصل تھا اب رہے بعض دوسرے دنیوی امور مثلاً "فن کاشتکاری سو فن کاشتکاری کا نہ حضور کے منصب سے کوئی تعلق تھا اور نہ اس سے تعلق تھا حضور کے لئے موجب نقص ہو سکتی ہے یا جیسے حضرت شمویل کو سیاست سے مناسبت نہ تھی اور اسی وجہ سے حضرت شمویل کو سیاست سے الگ رکھا گیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ نہ بنایا گیا بلکہ چونکہ حضرت شمویل کی بادشاہت میں کسی کو اختلاف بھی نہ ہوتا تھا اور بجائے حضرت شمویل کے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا حالانکہ طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کے بارہ میں بنی اسرائیل کا اختلاف بھی ظاہر ہو گیا چنانچہ ان کا مقولہ طالوت کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے وَلَمْ يُوْتِ سَعَةَ مِّنَ الْحَالِ مگر بنی اسرائیل کے اس اختلاف کی بھی پروا نہ کی گئی اور طالوت کو ہی بادشاہ تجویز کیا گیا۔ غرض ہر شخص کو ہر فن سے مناسبت ہونا ضروری نہیں اسی طرح ہر نبی اور ہر مولوی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو سیاست سے مناسبت ہو اور اصول تمدن کی رو سے یہ ضروری قرار پا چکا ہے کہ ہر شخص کے سپرد وہ کام کیا جانا چاہئے جس سے اس کو مناسبت ہو تو اب اگر ہر مولوی کے لئے سیاست میں دخل دینا ضروری قرار دیا جلوے کا تو لازم آئے گا کہ ان کے سپرد

ایسا کام کیا گیا جس سے ان کو مناسبت نہ تھی اور یہ اصول تمدن کے بھی بالکل خلاف ہے۔ عرض ثابت ہو گیا کہ نبوت اور اسی طرح مولویت کے لئے سیاست کو لازمی قرار دینا جیسے نقلاً ”باطل“ ہے اسی طرح مثلاً ”مذموم“ ہے اور علماء پر یہ اعتراض کہ وہ سیاسیات میں کیوں شرکت نہیں کرتے شرعی اور تمدنی دونوں حیثیت سے لغو ہے اور افسوس ہے کہ علماء کے لئے سیاسیات میں شرکت تو ضروری قرار دی جاتی ہے مگر جو کام کہ علماء کے فرائض منصبی میں داخل ہے وہ کام علماء سے لیا نہیں جاتا۔ اور وہ کام یہ ہے کہ قانون شریعت میں حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا تعلق جیسے عبادات سے ہے اسی طرح سیاسیات سے بھی ہے اور جیسے عبادات کے اندر بعض امور جائز ہیں اور بعض ناجائز مثلاً ”نماز فرض ہے مگر بلا وضو سجدہ کرنا حرام ہے اسی طرح سیاسیات کے اندر بعض امور جائز ہیں بعض ناجائز تو جو لوگ سیاسیات میں مشغول ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ جب وہ کوئی نیا کام کریں تو اول علماء سے استفتاء لے کر کیا کریں کہ یہ کام مذہب کے تو خلاف نہیں۔ پھر جب کہ علماء سے ایسا استفتاء کیا جائے تو اب علماء کا کام یہ ہے کہ مذہبی کتابوں میں غور و فکر کر کے ان بیانات کا حکم معلوم کریں اور ان استفتوں کا جواب دیں تاکہ جو تدابیر سیاسی جائز ہوں ان پر عمل کیا جاسکے اور جو تدابیر سیاسی خدا اور رسولؐ کے حکم کے خلاف ہوں ان سے چا جائسکے۔ اور اسی سلسلے میں حدیث انتم اعلم بامور دنیا حکم کی شرح کے ذیل میں فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ دنیوی ٹھون کے اندر ہو سکتا ہے کہ غیر نبی، نبی سے اعلم ہو جائے اور امور دنیا کے اندر جیسے فن کاشتکاری داخل ہے اسی طرح فن سیاست بھی۔ تو جیسے غیر نبی فن کاشتکاری میں نبی سے اعلم ہو سکتا ہے اسی طرح فن سیاست میں ممکن ہے کہ غیر نبی نبی سے اعلم ہو جائے اور جیسے اگر کوئی کاشتکار فن کاشتکاری میں نبی سے اعلم ہو تو یہ بات اس نبی کے لئے موجب نقص نہ ہوگی۔ کیونکہ فن کاشتکاری کوئی کمالات نبوت میں سے نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فن سیاست میں نبی سے اعلم ہو جائے تو اس سے بھی نبی کے کمالات میں کچھ نقص نہ آئے گا پس جبکہ فن سیاست میں غیر نبی اعلم ہو سکتا ہے نبی سے اور اس سے اس نبی کی فضیلت میں کچھ کمی نہ ہوگی تو ایک عالم کے لئے تو یہ امر بدرجہ اولیٰ ممکن ہے کہ فن سیاست میں کوئی غیر عالم اس سے بڑھ جائے اور اس سے اس عالم کی فضیلت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (اور اگر اس استدلال پر یہ شبہ ہو کہ ہمارا مستدل قصہ جو قرآن میں مذکور ہے یہ شرائع من قبلنا میں داخل ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے اوپر حجت نہیں تو جواب اس

کا یہ ہے کہ شرائع من قبلنا کو اگر ذکر فرما کر ان پر نکیر نہ فرمائی گئی ہو تو وہ ہمارے لئے بھی حجت ہیں لہذا یہ قصہ جو ہمارا استدلال ہے ہمارے لئے بھی حجت ہے لہذا اس قصہ سے استدلال کرنا صحیح ہے۔

نوٹ:- یہ بحث صاحب ملفوظات کے ایک رسالہ میں مبسوط بیان کی گئی ہے اور اس رسالہ کا نام دفع بعض الشبهات عن السياسات ہے

(۱۰۱) محبت کی دو قسمیں

فرمایا کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ محبت جو ماں کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور ایک وہ محبت جو باپ کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ ماں کی محبت کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بچے کی موجودہ خوشی کے حاصل کرنے کے پیچھے اس کی آئندہ کی بڑی بڑی مصلحتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے بخلاف باپ کی محبت کے کہ اس کی محبت کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کوئی ایسی درخواست منظور نہیں کرتا جو اس اولاد کی مصلحت کے خلاف ہو بلکہ وہی کام کرتا ہے کہ جو سراسر اس کی اولاد کے لئے کار آمد اور مفید ہو اگرچہ وہ بات اس کی اولاد کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے مصلح کی رعایت کو ان کی خوشنودی پر ترجیح دیتا ہے تو محبت تو ماں باپ دونوں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے مگر اولاد کے لئے جو مفید ہوتی ہے وہ باپ ہی کی محبت ہوتی ہے کیونکہ باپ ہی کی محبت میں اولاد کے مصلح کی پوری پوری رعایت ہوتی ہے۔ پس اسی طرح شیوخ کو بھی طالبین کے ساتھ مختلف رنگ کی محبت ہوتی ہے بعض شیوخ کو تو طالبین کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے جیسے ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے کہ وہ حضرات بوجہ غلبہ شفقت طالب کی ہر فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں اگرچہ وہ فرمائش اس طالب کی اصلاح یا اخلاق کے لئے مضری کیوں نہ ہو۔ اور بعض شیوخ کو طالبین کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جیسے باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ طالب کی ہر خواہش کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ہر طالب کے ساتھ وہی برتو کرتے ہیں جس میں اس کی ظاہری اور باطنی مصلح کی پوری پوری رعایت ہو اگرچہ وہ برتو اس طالب کو بظاہر خشک ہی کیوں نہ معلوم ہو اور اس طالب کو اس برتو سے قدرے ناگواری ہی کیوں نہ ہو اور ہماری جماعت کے اندر بھی یہی دونوں رنگ دیکھے جاتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ ہماری جماعت میں ایسے تھے کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان آجاتا سردی کا زمانہ

ہو تا وہ مہمان اپنے ہمراہ اپنے کپڑے نہ لاتا تو وہ بزرگ اپنا بچھونا اپنا لحاف وغیرہ سب مہمان کو دے دیتے اور خود سردی میں بلا گرم کپڑوں کے لیٹ کر رات بسر کر دیتے بخلاف مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ ان کی یہ شان تھی کہ ان کے یہاں ایک بار سردی کا زمانہ تھا ایک مہمان آیا مولانا نے اپنے کسی خادم سے فرمایا کہ جاؤ ان مہمان سے شب کے سونے کے متعلق دریافت کر آؤ چنانچہ وہ خادم ان مہمان کے پاس گئے اور دریافت کر کے واپس آئے اور مولانا کے سوال کا جواب عرض کر کے یہ بھی کہا کہ حضرت میں نے ان مہمان سے یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ تمہارے پاس لحاف بچھونا ہے یا نہیں مولانا یہ سن کر خفا ہوئے اور فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم ان سے لحاف بچھونے کے متعلق بھی دریافت کرتا۔ تم کو تو یہ چاہئے تھا کہ جو بات میں نے دریافت کرائی تھی بس وہ ان سے معلوم کر لیتے اس بات کے دریافت کی تم کو کیا ضرورت تھی۔ اچھا تم نے جو ان سے لحاف بچھونے کے متعلق دریافت کیا تو اگر وہ مہمان اس کے جواب میں یوں کہہ دیتے کہ میرے پاس لحاف بچھونا نہیں ہے تو تم ان کو لحاف بچھونا کہاں سے دیتے۔ خبردار جو آئندہ سے ایسی حرکت کی۔ تو دیکھئے ایک بزرگ نے تو اپنا لحاف بچھونا سب مہمان کو دے دیا اور مولانا رشید احمد صاحب نے لحاف بچھونا دینا تو درکنار اس کے متعلق سوال کرنے پر بھی ناگواری کا اظہار فرمایا تو اب اگر ان بزرگوں کے یہ دونوں واقعے کسی جاہل کے سامنے بیان کئے جاویں اور یہ نہ بتلایا جاوے کہ یہ واقعہ فلاں کا ہے اور یہ واقعہ فلاں کا تو وہ جاہل کس بزرگ کی تعریف کرے گا ظاہر ہے کہ انہیں بزرگ کی تعریف کرے گا کہ جنہوں نے اپنا لحاف بچھونا تو مہمان کو دے دیا اور خود سردی میں رات بسر کی حالانکہ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو مرتبہ کے اعتبار سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب ہی کا فعل بڑھا ہوا ہے کیونکہ مولانا رشید احمد صاحب نے جو اس شخص کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اس کا یہ اثر ہوا کہ مولانا خود بھی تکلیف سے بچے اور دوسروں کو بھی اس کی تکلیف سے بچایا کیونکہ مولانا نے جو اس شخص کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ اس کو اپنا لحاف بچھونا نہیں دیا تو اب اس برتاؤ کے بعد وہ شخص مہمان بھی جاوے گا اپنے کپڑے ساتھ لے کر جائے گا کیونکہ اب اس کو احتمال ہو گا کہ جیسے مجھ کو یہاں کپڑے نہیں ملے ممکن ہے دو سری جگہ بھی نہ ملیں۔

بخلاف ان دو سرے بزرگ کے فعل کے کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر کے

خود بھی تکلیف اٹھائی اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانے کا انتظام نہیں فرمایا۔ گو قتل و کثرت اجر کا فیصلہ ہمارے علم سے بالاتر ہے مگر باعتبار مصلح کے ترجیح میں گفتگو ہے۔

احقر ناقص ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ ایک بار ایک صاحب مقام گیا سے حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ کس غرض سے آتا ہوا کیا کہ مجھ کو ایک تعویذ کی ضرورت ہے اس غرض سے خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرمایا کہ کیا صرف تعویذ کی غرض سے آپ نے اتنا بڑا سفر کیا۔ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کلام ایک آندہ کے لفافہ سے نکل سکتا تھا اس کے لئے آپ نے اتنا روپیہ ضائع کیا اور اتنا وقت ضائع کیا۔ بجائے اس کے اگر آپ میرے پاس ایک لفافہ بھیج دیتے اور اس کے اندر ایک لفافہ پر اپنا پتہ لکھ کر رکھ دیتے تو میں اس ایک آندہ والے لفافہ میں رکھ کر آپ کے پاس تعویذ بھیج دیتا نہ آپ کا اتنا روپیہ ضائع ہوتا نہ وقت ضائع ہوتا اول تو مسلمانوں کے پاس روپیہ پیرہ ہے ہی نہیں اور جتنا کچھ ہے بھی اس کو اس طرح برباد کیا جاتا ہے کیا وقت اور پیسے کا اس طرح برباد کرنا مذموم نہیں اور کیا فعل مذموم قاتل اصلاح نہیں لہذا اب میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اب میں یہاں آپ کو تعویذ نہ دوں گا بلکہ جب آپ اپنے گھر پر پہنچ کر میرے پاس سے بذریعہ ڈاک کے تعویذ منگائیں گے تو اس وقت میں آپ کے پاس تعویذ بھیج دوں گا چنانچہ اس وقت حضرت والا نے ان کو تعویذ نہیں دیا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو ان کو اس وقت تعویذ نہیں دیا بلکہ آئندہ کے لئے ملتوی کر دیا تو اس میں میری کوئی مصلحت نہ تھی بلکہ خود ان کی مصلحت نے مجھ کو اس پر مجبور کیا کہ اس وقت ان کو تعویذ نہ دوں کیونکہ اگر اس وقت میں ان کو تعویذ دیدیتا تو ان کو تنبیہ نہ ہوتی اور آئندہ پھر یہ ایسی ہی حرکت کرتے کیونکہ تجربہ ہے کہ اس وقت نری قوی تنبیہ کافی نہیں ہوتی بلکہ آدمی اس کو بھول جاتا ہے جب تک کہ عملی تنبیہ نہ کی جاوے لہذا میں نے ان کو عملی تنبیہ کی ہے کہ ان کو اس وقت تعویذ نہیں دیا جس کا یہ اثر ہو گا کہ یہ اس واقعہ کو بھولیں گے نہیں اور ہمیشہ میری یہ تنبیہ ان کو یاد رہے گی اور آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت کر کے اپنا پیسہ اور وقت ضائع نہ کریں گے اور صرف یہی نہیں کہ میری اس عملی تنبیہ سے ان کو نفع پہنچا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گا وہ اس طرح کہ اب یہ صاحب اس واقعہ کو دوسروں سے بھی بیان کریں گے تو جس جس شخص سے یہ

واقعہ بیان کریں گے وہ تمام لوگ بھی اس واقعہ کو سن کر ایسے فعل سے بچیں گے اور اس طرح دوسرے لوگوں کا بھی وقت اور پیسہ برباد ہونے سے محفوظ رہے گا تو اب میرے اس برتاؤ سے گو میری نیک نامی اور تعریف نہ کی جاوے گی مگر دوسروں کو تو نفع پہنچے گا بخلاف اس صورت کے جب میں ان کی فرمائش اسی وقت پوری کر دیتا کہ اس صورت میں گو میری تعریف ہوتی کہ بڑے خوش اخلاق ہیں مگر اس سے دوسروں کو نفع نہ ہوتا۔

(۱۰۲) حضرت لقمان علیہ السلام کے نبوت قبول نہ کرنے کا سبب

ایک صاحب جو جوان صالح اور مدرسہ عربیہ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور آج کل ایک مقام پر تدریس علم دین میں مشغول ہیں ان کی طالب علمی کے زمانہ کا واقعہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ صاحب طالب علمی میں مشغول تھے تو ایک مرتبہ ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان کو کشف ہونے لگا تھا الہام ہونے لگا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے گھر والے دو فریق ہو گئے بعض ان کے معتقد ہو گئے اور بعض ان کے مخالف ہو گئے تھے حتیٰ کہ ایک بار ان کو الہام ہوا اور ایک آواز آنا شروع ہوئی کہ تم کو اہل خدمت بنایا جاوے گا اب وہ حیران ہوئے کہ مجھ کو کیا کرنا چاہئے اور اس کام میں کیا جواب دوں منظور کروں یا نہیں چنانچہ وہ دیوبند سے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور دریافت کیا کہ مجھ کو اس موقع پر کیا کرنا چاہئے اگر جناب کے نزدیک یہ کام میرے لئے مناسب نہ ہو تو ارشاد فرمایا جاوے تو رائے تو میری شروع سے یہی تھی کہ یہ اس خدمت سے باز رہیں کیونکہ ان کے لئے اس خدمت کا قبول کر لینا خطرناک تھا اور یہ استفسار جو بصورت اخبار ہے اتلاء ہے۔ مگر اول اول میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کے متعلق ان کو رائے دوں بلکہ ڈر معلوم ہوا اور خیال گذرا کہ کہیں یہ ان کو ولایت سے روکنا نہ ہو مگر جب میں نے اصول شرعیہ پر نظر کی اور حضرت لقمان علیہ السلام کا وہ قصہ دیکھا جو میر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر مجھ کو جرات ہو گئی اور وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بذریعہ الہام دو چیزیں پیش کی گئی تھیں۔ ایک نبوت دوسرے حکمت اور اہم سابقہ میں وحی نہ ہونے کی صورت میں الہام حجت تھا اور ارشاد ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے تم جس کو چاہو اپنے لئے منظور کر لو سو نبوت کے اندر چونکہ ذمہ داری بڑی تھی جس کا تحمل حضرت لقمان نے اپنی قدرت سے باہر دیکھا تو ان کو نبوت کے قبول کرنے میں اپنے لئے خطرہ

محسوس ہوا اس وجہ سے انہوں نے نبوت کو منظور نہیں کیا بلکہ بجائے اس کے حکمت کو منظور فرمایا چنانچہ ان کو حکمت کا کل طور پر عطا فرمادی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت لقمان کو تو خطرہ تھا اس وجہ سے انہوں نے نبوت سے انکار کر دیا اور یہاں اہل خدمت بننے میں کیا خطرہ تھا جو عذر کیا گیا تو وہ خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ اس خدمت کو منظور کر لیتے تو احتمال قریب تھا کہ ان کو جنون ہو جاتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ان حضرات کے سپرد مثل بعض ملائکہ کے امور تھو۔ یہ ہوتے ہیں اور اس تکوینی خدمت کے سلسلہ میں ان میں سے اکثر حضرات کو بعض مرتبہ ایسے کام انجام دینے ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت ایک صحیح العقل اور کلمت انسان کو شرعاً ہو نہیں سکتی اس لئے اکثر ان لوگوں پر کسی باطنی حالت کو اس درجہ غالب کر دیا جاتا ہے کہ ان کے قوی بعبہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے ان کی عقل مختل ہو جاتی ہے اور اس طرح ان کو غیر کلمت بنادیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان امور کی انجام دہی میں معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی اس خدمت کو منظور کر لیتے تو ان پر بھی کسی ایسی ہی باطنی حالت کو غالب کر دیا جاتا جس کی وجہ سے ان کی عقل میں فتور آ جاتا جس کے معنی یہ تھے کہ یہ پاگل اور مجنوں ہو جاتے جس میں دنیا کا نقصان تو ظاہر ہے اور دین کے کام سے یوں محروم رہتے کہ دین کی ترقی کا مدار ہے اعمال پر اور اعمال موقوف ہیں سلامت عقل پر جب عقل صحیح نہ رہی اور انسان پاگل ہو گیا تو اس کے اعمال بھی موقوف ہو گئے جن پر دین کی ترقی موقوف تھی تو دینی ترقی کا دروازہ مسدود ہو گیا اور کم از کم ان کی موجودہ حالت میں اتنا تنزل تو ضرور ہوتا کہ یہ علم دین سے جس میں فی الحال مشغول تھے محروم ہو جاتے کیونکہ پھر اس کام میں مشغول ہو جانے کے بعد تحصیل علم کی کہاں فرصت ملتی اور علم دین کے مقابلہ میں یہ خدمت ایسی تھی جیسے وزارت کے مقابلہ میں خدمت گاری تو اس خدمت کی منظوری میں ان کی دین و دنیا دونوں کا خطرہ تھا اور اگر یہ شبہ ہو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو تو اس کی گنجائش تھی کہ وہ نبوت سے عذر کر دیتے اس لئے کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبوت و حکمت میں سے جس کو چاہو منظور کرو اور جس سے چاہو عذر کر دو مگر یہاں ان طالب علم کو کیا موقعہ تھا عذر رکھ کیونکہ ان کو تو اختیار نہیں دیا گیا تھا تکوینی خدمت کے قبول و عدم قبول کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہاں اختیار نہیں دیا گیا تھا اس کی شرح یہ ہے کہ قواعد شرعیہ سے ثابت ہے کہ کشف

والہام کوئی حجت نہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ کشف والہام کے خلاف کرنا ہر وقت جائز ہے تو یہاں تو کشف والہام کے خلاف کرنے کا شروع ہی سے اختیار دیدیا گیا تھا اس لئے ہر موقع پر اب جدید اجازت اختیار کی ضرورت نہ رہی تھی بخلاف اہم سابقہ کے کہ ان کے لئے کشف والہام جبکہ وہ وحی کے خلاف نہ ہو حجت تھا اس لئے وہاں اجازت کے ہر موقع پر جدید اجازت کی ضرورت تھی اس لئے حضرت لقمان سے تو اس موقع پر کہہ دیا گیا کہ تم کو ان دونوں میں سے ایک سے عذر کر دینے کی اجازت ہے اور یہاں ان طالب علم کے لئے اجازت کلیہ سابقہ ہی کافی سمجھی گئی بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو یہاں ان طالب علم کو عذر کا زیادہ موقع تھا۔ بہ نسبت حضرت لقمان علیہ السلام کے کیونکہ حضرت لقمان کو تو نبوت پیش کی گئی تھی کہ حکمت تو کیا چیز ہے اس کے درجہ کو کوئی چیز بھی نہیں پہنچ سکتی تو اس کے عطمانہ ہونے سے درجات میں جو کمی رہتی تو اس کی تلافی کوئی دوسری چیز کر ہی نہیں سکتی تھی بخلاف نکوینی خدمت کے جواب طالب علم کو دی جانے والی تھی کہ یہ تحصیل علم دین سے بدرجائے علم تحصیل علم دین اور خدمت دینی کے مقابلہ میں گویا یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ سو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اس سے عذر کر دیا اور ان کا یہ عذر کر دینا جائز سمجھا گیا تو ان طالب علم کا اس نکوینی خدمت کے قبول کر لینے میں تو نقصان عظیم تھا تو ان طالب علم کو عذر کی اجازت کیوں نہ ہوتی بلکہ بدرجہ اولیٰ عذر کی اجازت تھی اس لئے میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس خدمت کا منظور کرنا تمہارے لئے مضربے اور اس کے اندر نہ صرف تمہاری دنیا کا نقصان ہے بلکہ دینی حیثیت سے بھی تم کو اس خدمت کا قبول کر لینا مناسب نہیں لہذا تم کو چاہئے کہ تم اس خدمت کو منظور نہ کرو اور تم یہ کہو کہ اگر اب کی بار پھر ایسا ہو تو تم نہایت ادب سے یہ عرض کرو کہ حضور میں اس خدمت کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا میرے اندر اس کا تحمل نہیں لہذا مجھ کو معاف فرمایا جاوے چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باطمینان تحصیل علم دین میں مشغول رہے اور آج۔ غنجد تعالیٰ وہ عالم بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں لہذا ہر صاحب القاء پر لازم ہے کہ اگر اس کو خواب و کشف والہام میں کوئی بہت ایسی القاء ہو کہ جو خلاف شریعت ہو تو اس کی طرف تو التفات ہی نہ کرے اور اگر خلاف شریعت نہ ہو مگر دینی قواعد سے اس کے مناسب نہ ہو تو عذر کر دے مگر ادب کے ساتھ عذر کرے کوئی کلمہ بے ادبی کا زبان سے نہ نکلے

مثلاً ”یوں عرض کر دے کہ حضور میں اس خدمت کے قائل اپنے آپ کو نہیں پاتا اس وارو پر عمل نہ کرے عمل اس پر کرے جس کو شریعت جائز و اراج کرے کیونکہ اصل چیز شریعت ہی ہے اور شریعت کی تعلیم میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ شریعت وہ چیز ہے جو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچی ہے اور آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کے متعلق اور شلو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پس جو چیز آپ ہمارے لئے لائے ہیں وہ بھی سراسر رحمت ہی ہوگی باقی دوسرے علوم جو بلا حضور کے واسطے کے ہم تک پہنچیں خواہ وہ کشف کے واسطے سے ہم تک پہنچیں یا الہام کے ذریعہ سے یا خواب کے ذریعہ سے ان میں سے کوئی علم خطرہ سے خالی نہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ امتی کو جو علم بواسطہ نبی کے پہنچی وہی اس لئے معتبر ہے اور وہی اس کے لئے خیر ہے اور علم اس کو بلا واسطہ نبی کے پہنچے خواہ وہ کشف ہو یا الہام وہ معتبر نہیں اور نہ وہ خطرہ سے خالی ہے بلکہ اس میں دو خطرے ہیں ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اس شخص کو کبھی عجب پیدا ہو جاتا ہے یعنی ایسا شخص اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتا ہے دوسرے یہ اندیشہ ہے کہ اس تعلیم بلا واسطہ کو دیکھ کر کہیں وہ اپنے نبی سے یا اپنے شیخ سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھنے لگے اور اگر یہ دونوں خطرے نہ بھی ہوں تب بھی جو علوم بلا واسطہ وحی کے حاصل ہوں وہ معتبر نہیں کیونکہ خود ان کی ذات میں دونوں احتمال ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ شیطانی تعارف ہو چنانچہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ سالک کو شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ اپنی قوت متجدد سے اس شخص کو ایک آسمان دکھاتا ہے اور اس آسمان میں اس کو اجسام نورانیہ چلتے پھرتے دکھاتا ہے اور ان کے منہ سے بعض امور خلاف شریعت سنتا ہے اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ سچ سچ مجھ پر اس وقت عالم ملکوت منکشف ہو رہا ہے اور یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ ملائکہ ہیں اور جو کچھ ان کے منہ سے نکل رہا ہے یہ الہام ہے حالانکہ وہ امور خلاف شرع ہوتے ہیں پس اگر اس سالک نے وحی کو جو کہ علم بواسطہ ہے اصل قرار دیکر احکام شریعت کے خلاف نہ کیا تب تو وہ خطرہ سے محفوظ رہتا ہے اور اگر وہ علوم بلا واسطہ کو معتبر سمجھتا ہے تو وہ ان خلاف شرع امور پر عمل کر بیٹھتا ہے جس کے سبب سے وہ بارگاہ حق سے مطرود و مردود ہو جاتا ہے اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

در راہ عشق و سوسہ اہرمن بے ست
بشارد گوش را بہ پیام سرودش دار

راہ عشق سے مراد راہ باطن ہے اور پیام سرودش سے مراد وحی ہے اور مطلب یہ ہے کہ شیطان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا طالب ہے اور اس کے راستہ میں چلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور قدم قدم پر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے پس اگر ایسے موقع پر تم شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بس تم اپنے کان کو شریعت کی طرف لگائے رکھو اور وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور اہل علم تھے ان کا یہ قصہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں صاحب خدمت ہوں چنانچہ انہوں نے میرے پاس خط بھیجا اور اس کے اندر اپنی حالت کی مجھ کو اطلاع کی کہ میرا یہ خیال ہے کہ میں صاحب خدمت ہوں اور اس خط میں انہوں نے اپنے صاحب خدمت ہونے کے کچھ دلائل بھی لکھے تھے کہ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ میں صاحب خدمت ہوں میں نے ان کو جواب دیا کہ تم نے جو اپنے صاحب خدمت ہونے کے دلائل لکھے ہیں اور ان دلائل کی وجہ سے ہی تم اپنے آپ کو صاحب خدمت سمجھ رہے ہو تو یہی دلیل ہے اس کی کہ تم صاحب خدمت نہیں اس لئے کہ صاحب خدمت کو اپنے صاحب خدمت ہونے کا علم ضروری یعنی بلا استدلال ہوا کرتا ہے اور تم کو جو اب تک اپنے صاحب خدمت ہونے کا علم حاصل ہوا ہے وہ علم ضروری نہیں بلکہ علم استدلالی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ تم صاحب خدمت نہیں۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ بس جی اصل چیز شریعت ہے اور جب سے لوگوں نے شریعت پر دو سرے خیالات کو ترجیح دینا شروع کیا ہے اسی وقت سے دین کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور پختگی نہیں رہی۔ اس کے بعد ناقل ملفوظ نے عرض کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جو نبوت پیش کی گئی تھی تو وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بلا کوشش اور بلا اختیار کے پیش کی گئی تھی تو ایسی صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے عدم تحمل کے اندیشہ سے اس کے قبول سے کیوں غور کیا اور یہ خیال کیوں نہ کیا کہ اب یہ خدمت میرے بلا اختیار مجھ کو سپرد ہو رہی ہے تو اس کے اندر غیب سے میری مدد بھی

ہوگی اور مجھ کو اس کا تحمل بھی عطا فرمادیا جائے گا لہذا مجھ کو چاہئے کہ میں اس کو قبول کر لوں اور عذر نہ کروں تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ حضرت لقمان کو نبوت کے قبول و عدم قبول کا اختیار دے دیا گیا تھا تو اس اختیار کے بعد اگر حضرت لقمان نبوت کو قبول فرما لیتے تو اس صورت میں نبوت کا حصول حضرت لقمان کے قصد و اختیار سے ہوتا نہ کہ بلا اختیار دوسرے جب ان کو نبوت پیش ہوئی تو ایک تو انہوں نے اپنے اندر اس کا تحمل نہ دیکھا پھر ان کو اختیار بھی قبول و عدم قبول کا دے دیا گیا تھا تو اس لئے وہ نبوت کا تحمل عطا نہ ہونے سے وجد انا" یہی سمجھے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک میرے لئے یہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس خدمت سے عذر کروں اور بجائے نبوت کے حکمت کو اپنے لئے اختیار کروں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حق تعالیٰ کی مزید خوشنودی کی خاطر نبوت جیسی نعمت سے بھی عذر کر دیا

اگر یہ شبہ ہو کہ جب غیب سے حضرت لقمان علیہ السلام کے لئے ترجیح اسی کو تھی کہ وہ نبوت کو قبول نہ کریں اور حضرت لقمان علیہ السلام نے نبوت عطا ہونے کے لئے کوئی درخواست بھی نہ کی تھی تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام پر نبوت پیش ہی کیوں ہوئی تو جواب اس کا یہ ہے کہ ممکن ہے اس کے ذریعہ سے حضرت لقمان کے مجرد تواضع کا امتحان مقصود ہو۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور جس طرح ان نوجوان طالب علم کو یہ حالات پیش آئے تھے اور اس وقت انہوں نے اپنی عقل پر اعتماد کے بجائے اپنے مربی کی تعلیم کا اتباع کیا تھا اور خطرہ سے محفوظ رہے۔ اور اگر یہ اس وقت خود رائی سے کام لیتے اور اپنی عقل و فہم پر اعتماد کر کے اپنی مربی کی تعلیم کا اتباع نہ کرتے تو اپنے دین و دنیا دونوں کا نقصان کرتے اسی طرح ہر مبتدی کو جب کوئی ایسی حالت جدید پیش آئے بھی چاہئے کہ وہ محض اپنی رائے سے اپنی اس حالت کا اتباع نہ کر بیٹھے بلکہ اپنے مربی کو اس کی اطلاع کرے پھر وہ مربی جو کچھ اس کے لئے تجویز کرے اس پر عمل کرے۔ اور چونکہ مبتدی ان حالات کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا اس لئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہے حالانکہ اس حالت کے ظاہری مقتضایہ عمل کرنا اس کے لئے مضر ہوتا ہے مگر چونکہ وہ اپنے نزدیک اس حالت کو اپنے لئے مفید سمجھے ہوئے ہے اس لئے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس حالت کے ظاہری مقتضایہ عمل نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے کسی ظاہری یا باطنی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور کبھی

ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس حالت کو اپنے لئے مضر سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے مگر چونکہ وہ اپنے نزدیک اس کو اپنے لئے مضر سمجھتا ہے اس لئے کبھی وہ کوئی ایسا فعل کر بیٹھتا ہے کہ جس سے اس وارد غیبی کی ایک گونہ مخالفت ہو جاتی ہے اس لئے ہر حالت میں اس کو اپنے مربی سے مشورہ لینا ضروری ہے نیز کبھی مبتدی میں احوال عالیہ کا تحمل نہیں ہوتا ایسے مبتدی کو ایسے احوال کا پیش آنا جو محض منہی کے شایان شان ہوں نہایت خطرناک ہوتا ہے لہذا مبتدی کو ایسے احوال عالیہ کی تمنا بھی نہ چاہئے ورنہ اس مبتدی کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی شیر خوار بچہ کسی نوجوان کو پلاؤ بریانی کھاتا دیکھ کر خود بھی بریانی اور پلاؤ کھانا چاہے اور دودھ چھوڑ کر پلاؤ بریانی کھانے کو اپنی ترقی تصور کرے تو جیسے اس شیر خوار بچہ کے لئے اسی میں خیر ہے کہ وہ فی الحال اپنی موجودہ غذا پر قناعت کرے اور کسی ایسی غذا کی خواہش نہ کرے کہ جس کا تحمل صرف بڑے آدمی کے معدہ ہی کو ہو سکتا ہے اسی طرح اس مبتدی کو چاہئے کہ وہ منہی کی حرص کر کے اپنے لئے کسی ایسی حالت کا طالب نہ ہو کہ جس کا فی الحال وہ تحمل نہ کر سکے اور راز اس میں یہ ہے کہ ہر وہ بات جو وقت سے پہلے واقع ہو جائے خطرناک ہوتی ہے اور یہ قاعدہ صرف تربیت روحانی کے ساتھ مخصوص نہیں جو کہ تربیت جسمانی میں بھی اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے چنانچہ اطباء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مریض کو ضعف کے بعد و بعد "قوت آجائے تو وہ قوت خطرناک ہے۔ چنانچہ میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بار میں بیمار ہوا جب مجھ کو صحت ہو گئی تو مجھ کو بہت ضعف تھا اور اتفاق سے اس وقت ایک جلسہ میں شریک ہونا پڑا اور بیان کی درخواست کی گئی میں نے ضعف کا عذر کیا تو ایک طعیب نے ایک قوی ماء اللہم کی ایک خوراک دیدی اس کے پینے سے مجھ کو فوری قوت محسوس ہونے لگی اور بیان شروع کر دیا مگر بیان کے اندر ہی مجھ کو طاعونی بخار ہو گیا اور ایک عرصہ تک سخت تکلیف ہوئی۔ اور واقعی ہر بات کا وقوع اپنے وقت اور موقع ہی پر خیر ہوتا ہے اور وقت سے پہلے خطرناک اور یہی راز تھا پہلے مشائخ کے اس طرز کا کہ وہ طالبین کی تربیت کے اندر ترتیب و تدریج کی رعایت کرتے تھے یعنی یہ نہ تھا کہ جو آیا اس کو ذکر و شغل تعلیم کر دیا بلکہ جس شخص کے لئے وہ اول مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت سمجھتے تھے اس کو برسوں تک مجاہدہ اور ریاضت ہی میں مشغول رکھتے تھے ذکر کی ہرگز تعلیم نہ کرتے تھے جب دیکھ لیتے تھے کہ اب کامل طور پر اس میں استعداد پیدا ہو گئی اس

کے بعد اس کو ذکر کی تعلیم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو شروع سے ہی ذکر و شغل کی تعلیم کی گئی تو چونکہ یہ ریاضت اور مجاہدہ کئے ہوئے نہیں ہے اس لئے ذکر سے اس کے اندر کبر و عجب پیدا ہو جائے گا اور بجائے نفع کے اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے تو طالین کو بارہ بارہ سال تک صرف مجاہدات ہی میں مشغول رکھا ہے اور جب ان کو اطمینان ہو گیا ہے کہ اب طالب کے نفس کے اندر کامل تواضع اور شکستگی پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو ذکر کی تعلیم کی ہے اب چونکہ یہ شخص پہلے سے ریاضت اور مجاہدہ کئے ہوئے ہوتا تھا اور ان مجاہدات کی وجہ سے اس کے اندر استعداد اور قابلیت پیدا ہو چکی ہوتی تھی تو اس وقت جب ذکر کی تعلیم کی جاتی تھی تو پھر ایسے شخص کے اندر ذکر کا اثر بھی بہت جلد ہوتا تھا اور جن لوگوں کو ان مجاہدات کی خبر نہیں ہوتی صرف ذکر و شغل ہی کی مدت کو دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو تو اتنی جلدی نفع ہو گیا اور ہم لوگ باوجود مدت و دراز کی مشغولی کے ابھی تک محروم ہی ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے جس کا ماہر حاصل یہ ہے کہ ان کی خدمت میں بہت سے ذاکرین شائقین رہتے تھے ایک بار ایک شخص کہیں باہر سے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضور سے میں اپنے نفس کی اصلاح کرانا چاہتا ہوں لہذا مجھ کو بھی اپنے خدام کے زمرہ میں داخل فرمایا جاوے اور اپنی خدمت میں قیام کی اجازت دی جاوے شیخ نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور دوسرے طالین کی طرح اس کو بھی اپنی خدمت میں قیام کی اجازت دیدی چنانچہ وہ شخص وہاں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو گیا اور جو حالت نئی پیش آتی اس کی شیخ کو اطلاع کرتا اور جو کچھ وہ تعلیم فرماتے اس پر عمل کرتا تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ان بزرگ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ یہاں قیام سے جو تمہارا مقصود تھا وہ غنہ تعالیٰ تم کو حاصل ہو گیا لہذا یہاں قیام کی اب تم کو چند ان ضرورت نہیں اور اس کے بعد اس کو خلعت خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت شیخ سے رخصت ہو کر وطن کو واپس ہو گیا اب جو دوسرے طالین برسوں پہلے سے شیخ کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت شیخ سے اپنی اصلاح کرا رہے تھے ان کو بڑا خیال ہوا کہ کیا بات ہے ہم کو تو اتنے دن کلام کرتے ہوئے ہو گئے مگر اس درجہ کا نفع نہ ہوا اور اس شخص کو چند ہی روز میں سب کچھ عطا ہو گیا اور

اس مثل کو یاد کیا کہ یا جس کو چاہے وہی سہاگن ہو معلوم ہوتا ہے حضرت شیخ کو ہماری طرف توجہ نہیں اب اتنی ہمت تو کس کی تھی کہ حضرت شیخ سے اپنے اس دوسرے کی اطلاع کرتا بس دل ہی دل میں افسوس کر کے رہ گئے مگر۔

بندھن خاص علام الغیوب درمیان شمن جواسیس القلوب

کشف سے شیخ کو بھی ان طالبین کے اس دوسرے پر اطلاع ہو گئی اور انہوں نے ان طالبین کے اس شبہ کا جواب حکیمانہ طریقہ سے دینا چاہا چنانچہ انہوں نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ جنگل جا کر کافی تعداد میں گیلی لکڑیاں اکٹھی کر کے ہمارے پاس لاؤ چنانچہ خدام حکم بجالائے اور کافی تعداد میں گیلی لکڑیاں جمع کر کے حاضر کر دیں حضرت شیخ نے حکم دیا کہ ان لکڑیوں کو جلاؤ خدام نے ان لکڑیوں میں آگ سلگانا شروع کی چونکہ وہ لکڑیاں کافی گیلی تھیں اس لئے اول اول تو ان میں آگ کا اثر ہی نہ ہوا جب ایک عرصہ گزر گیا اور نہایت کوشش اور محنت کی گئی تب جا کر ان لکڑیوں میں کچھ آگ لگی۔ اس کے بعد شیخ نے حکم دیا کہ اچھا اب سوکھی لکڑیاں لاؤ چنانچہ خدام سوکھی لکڑیاں لائے شیخ نے حکم دیا کہ اچھا اب ان کو جلاؤ چنانچہ ان لکڑیوں میں بھی آگ سلگائی گئی سو وہیں کیا دیر تھی بس ایک دیا ملائی دکھانا تھی کہ ساری لکڑیوں میں آگ پڑ گئی اور ذرا سی دیر میں وہ سب لکڑیاں جل بھن کر راکھ ہو گئیں اب حضرت شیخ نے ان طالبین سے ان کی تعلیم و تنسیم کی غرض سے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے پہلی لکڑیوں میں تو تم نے اتنی کوشش کی مگر آگ نہ لگی اور یہ بعد کی لکڑیاں ذرا سی دیر میں جل بھن کر ختم ہو گئیں۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت پہلی لکڑیاں چونکہ گیلی تھی اس لئے نہ جلیں اور یہ بعد کی لکڑیاں چونکہ سوکھی تھیں اس لئے ان میں فوراً ہی آگ لگ گئی شیخ نے فرمایا کہ درست ہے اور اب ہم تم کو اصل حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گیلی اور سوکھی لکڑیاں جمع کر کے ان کو جلانے کا حکم دیا تو اس سے ہمارا مقصود تمہارے ایک شبہ کا جواب دینا ہے وہ یہ کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ فلاں شخص نے جو یہاں آکر ہمارے خدمت میں قیام کیا اور تھوڑے ہی دنوں بعد اس پر حق تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ کامیاب ہو گیا تو تم کو اس شخص کی اس حالت پر تعجب ہوا اور اس واقعہ سے ہمارے متعلق تم کو یہ شبہ ہوا کہ ہم کو تمہاری طرف پوری توجہ نہیں سویا رکھو کہ یہ خیال تمہارا بالکل غلط ہے بلکہ ہم کو جیسی توجہ اس شخص کی طرف تھی ویسی ہی

تمہاری طرف ہے مگر بلوچو داس کے پھر جو وہ جلد کامیاب ہو گیا اور تم کو دیر لگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا حال تو گیلی لکڑیوں کا سا ہے اور وہ شخص جو آیا تھا وہ سوکھی لکڑی تھا۔ یعنی اس شخص کے اندر بھی کوئی مثل تمہارے اول اول رذائل نفس کی رطوبت موجود تھیں مگر وہ شخص اپنی ان رطوبت کو مجاہدات و ریاضت اختیار یہ یا اضطرابیہ کی حرارت سے یہاں پہنچنے سے مدتوں پہلے فنا کر چکا تھا جس کی وجہ سے وصول حق کی اس کے اندر کلنی استعداد پیدا ہو چکی تھی اس لئے ہماری تعلیمات کا اثر اس کے اندر زیادہ ہوا اور وہ شخص جلد کامیاب ہو گیا بخلاف تمہارے کہ تم نے چونکہ یہاں آنے سے قبل کبھی ریاضت و مجاہدہ کی حرارت کا مزہ ہی نہ چکھا تھا اس لئے جب تم ہمارے پاس پہنچے تو تمہارا وہ حال تھا جو ایک گیلی لکڑی کا ہوتا ہے اس لئے ہم کو اتنے دن کوشش کرتے ہوئے گزرے مگر ابھی تک تو تمہارے اندر سے رذائل نفس کی وہ رطوبت ہی خشک نہیں ہو چکیں جس سے استعداد تمام وصول کی پیدا ہوتی پھر وصول کہاں تو اس نواہر کی جلد کامیابی اور تمہاری دیر میں کامیابی کی وجہ یہ تھی پس اگر غور کرو تو نہ ہماری توجہ میں کچھ کمی ہوئی اور نہ تم کو وصول میں کچھ دیر لگی لہذا مایوسی اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ جاؤ اور باطمینان اپنے معمولات میں مشغول رہو ایک دن وہ آئے گا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تم پر بھی حق تعالیٰ کا ایسا ہی فضل ہو گا جیسا اس شخص پر ہوا۔ خدام نے جو اپنے شیخ کا یہ ارشاد سنا تو ان کی بہت تسلی ہوئی اور ان کو جو شبہ ہوا تھا کہ شیخ کو ہماری طرف توجہ نہیں بالکل رفع ہو گیا اور اب وہ پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ لوگ بھی دولت وصول سے سرفراز قرار دئے گئے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں شخص کو فلاں بزرگ نے ایک نظر میں کامل کر دیا سب غلط ہے بلکہ سب کو اول مجاہدہ و ریاضت کرنا پڑتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ شیخ کی تربیت میں پہنچ کر مجاہدات کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے شیخ کی خدمت میں پہنچنے سے قبل ریاضت اور مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان آخر الذکر لوگوں کو دیکھ کر یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو بلا مجاہدہ حصول کمال ہو گیا ہے حالانکہ یہ غلط ہے بلا مجاہدہ و نہ کسی کو حصول کمال نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض کتابوں میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے یہاں ایک بار مہمان آئے ان مہمانوں

کے لئے ان بزرگ کو کھانا پکوانے کی ضرورت ہوئی اور سہلان تھا نہیں تو ایک طبخ نے عرض کیا کہ حضور کے مہمانوں کے لئے آج میں کھانا حاضر کروں گا چنانچہ وقت پر جب اس نے کھانا حاضر کیا تو وہ بزرگ اس طبخ سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو جو تم مانگو کے وہی دیا جائے گا اس نے عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھ کو بھی بنادیں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں بیشک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مگر ہم تمہاری خیر خواہی سے کہتے ہیں کہ تم ایسی بات کی درخواست ہم سے مت کرو جس کا تم کو تحمل نہ ہو سکے۔

آرزوی خواہ لیک اندازہ خواہ برتندہ کوہ رایک برگ کاہ
تم کو اس حالت کا تحمل نہ ہو سکے گا مگر اس طبخ نے نہ مانا آخر جب اس نے زیادہ اصرار کیا ان بزرگ نے اس کو الگ ایک کوٹھڑی میں لے جا کر توجہ اتھاودی چنانچہ جب وہ بزرگ اور وہ طبخ دونوں اس کوٹھڑی سے باہر آئے ہیں اور لوگوں کی نظر ان دونوں پر پڑی ہے تو لوگ یہ نہ پہچان سکے کہ ان میں سے کون طبخ ہے اور کون وہ بزرگ ہیں صورت تک میں اس توجہ کا اتنا اثر ہوا تھا باطنی احوال میں جو کچھ تغیر ہوا ہو اس کا تو کتنا ہی کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا مجاہدہ محض تصرف کے ذریعہ سے بھی دفعہ ”حصول کمال ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے تصرف سے کچھ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو مقصود نہیں قرب الہی حاصل نہیں ہوتا جو کہ مقصود ہے پھر یہ کیفیات بھی جو کہ توجہ سے پیدا ہوتی ہیں دیر یا نہیں ہوتیں تیسرے ایسی توجہ سے طالب کو بوجہ ضعف قوی مبیہ بعض مرتبہ کوئی ضرر جسمانی پہنچ جاتا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ وہ طبخ اس توجہ کے بعد زندہ نہیں رہا بلکہ کوٹھڑی میں سے نکلنے کے تھوڑے عرصہ کے بعد مر گیا بلکہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت ابراہیم ابن ابراہیم کے صاحبزادے محمود کے انتقال کی توجیہ بھی یہی فرمائی ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ کتابوں میں حضرت ابراہیم ابن ابراہیم کے صاحبزادے کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مکہ منکر اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی نظر ان صاحبزادے پر پڑی تو فوراً ”ہی ان صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو ان صاحبزادے کے انتقال کی وجہ بعض مصنفین غیر محققین نے تو اور کچھ بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی نظر ان صاحبزادے پر پڑی تو چونکہ مدت تک باپ بننے میں جدائی

ری تھی تو اس لئے حضرت ابراہیم نے جب اپنے صاحبزادے کو دیکھا تو شفقت و محبت پوری کا جوش ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم کو المام ہوا کہ۔

حب حق ہو دل میں یا حب ہر
جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر

اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ بار الہی! تو مجھ کو موت دے دیجئے یا اس کو چنانچہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ مگر اصول شرعیہ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجہ غلط ہے۔ کیونکہ دو حال سے خللی نہیں یا تو وہ محبت جو صاحبزادے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کے قلب میں پیدا ہوئی تھی حضرت حق کی محبت پر غالب تھی یا نہ تھی اگر کہا جاوے کہ غالب تھی تو ایسی محبت کا قلب میں جگہ دینا حضرت ابراہیم کی شان سے بالکل بعید تھا اور اگر کہا جاوے کہ وہ محبت حضرت حق کی محبت پر غالب نہ تھی بلکہ مطلوب تھی تو ایسی محبت کس کے لئے مضرت نہیں حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ایسی محبت سے نہیں روکا گیا تو اولیاء کا درجہ تو بعد ہی میں ہے۔

چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی سب کو معلوم ہے مگر کہیں ثابت نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس سے منع فرمایا گیا ہو بلکہ اولاد کی ایسی محبت جو حضرت حق کی محبت پر غالب نہ ہو ہر مسلمان کے لئے محمود ہے کیونکہ اولاد کے حقوق کا ادا کرنا مورو بہ ہے اور یہ محبت اس کی معین ہے لہذا حضرت ابراہیم کے لئے بھی ایسی محبت سے ممانعت کی کوئی وجہ نہ تھی البتہ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے ان صاحبزادے کے متعلق جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ نہایت لطیف ہے وہ یہ کہ جب یہ صاحبزادے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر حضرت ابراہیم کی نظر پڑی تو شفقت پوری کا جوش ہوا اور چاہا کہ جیسا میرا بیٹا دولت ظاہری سے مالا مال ہے اسی طرح دولت باطنی سے بھی محروم نہ رہے بلکہ اس کے اندر بھی بلا مشقت و نزع اس کو کمال حاصل ہو جاوے لہذا انہوں نے ان صاحبزادے کو توجہ دی اور جوش محبت میں یہ خیال رہا نہیں کہ اس کا تحمل بھی اس کو ہو سکے گا یا نہیں تو چونکہ وہ توجہ نہایت قوی تھی اس لئے وہ صاحبزادے اس توجہ کی تاب نہ لا سکے اور فوراً ”جان بختی ہو گئے تو توجہ کے ذریعہ سے جو د نزع“ بلا مجاہدہ کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے مضرت کا غرض صلہ علوۃ اللہ یہی ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بلا مجاہدہ کوئی کامل

نہیں ہوتا۔ ہمارے حیدر آبادی ماسوں صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کرتا ہے کہ علماء جو مشائخ سے تربیت باطنی کراتے ہیں انہوں نے جہاں کلام کرنا شروع کیا اور ان کو نفع ہونا شروع ہوا اور ہم لوگوں کو مدتیں گزر جاتی ہیں اور نفع نہیں ہوتا حالانکہ یہ علماء زیادہ ریاضت و مجاہدہ بھی نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ یہ خیال صحیح ہے کہ علماء کو اول ہی دن نفع شروع ہو جاتا ہے اور غیر عالم کو نہیں ہوتا اور نہ یہ خیال صحیح ہے کہ علماء مجاہدہ نہیں کرتے کیونکہ علماء جو یہ درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سب مجاہدہ ہی تو ہے تو ان کا مجاہدہ اور ان کا سلوک تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب سے یہ اول کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب تک درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں برابر مجاہدہ ہی رہتا ہے تو علماء کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بھی مجاہدہ ہی سے حاصل ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں جس کو بلا مجاہدہ حصول کمال ہوا ہو (الامشاء اللہ) لہذا سالک کو چاہئے کہ وہ صبر و استقلال و یکسوئی کے ساتھ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا رہے جب وقت آئے گا تو مقامات و احوال میں سے جو کچھ اس کے لئے مناسب ہو گا وہ خود بخود اس کو عطا ہو جائے گا۔

اطلاع۔ المبلغ میں شروع سے حضرت حکیم الامت و ام ظلم العالی کے ۱۰ واعظ حسنہ شائع ہوتے تھے جب مواء ۱۱۰۰ ملنا بند ہو گئے تو حضرت والادام ظلم کے ملفوظات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اتفاق سے ایک وعظ صاف ہو کر دستیاب ہو گیا لہذا فی الحال ملفوظات کا سلسلہ بند کر کے پہلے اس وعظ کو شائع کیا جاتا ہے اس وعظ کے ختم پر انشاء اللہ پھر سلسلہ ملفوظات کا شروع کر دیا جاوے گا۔ احقر مدیر۔

(۱۰۳) طریق سے مناسبت کے بعد مواعظ و ملفوظات سے امراض نفس کا علاج خود کر سکتا ہے

ایک بار مجلس کے اندر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر حضور والا کے مواعظ و ملفوظات کے مطالعہ کے وقت ان مواعظ و ملفوظات میں امراض نفس میں سے کسی مرض کا علاج دیکھنے میں آئے اور اس مطالعہ کرنے والے کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ مرض میرے نفس کے اندر موجود ہے۔ مثلاً "کسی وعظ میں مرض تکبر کا بیان ہو اور اس کے اندر اس مرض کا علاج بھی بیان کیا گیا ہو اور اس مطالعہ کرنے والے کو معلوم ہو کہ میرے اندر بھی یہ مرض تکبر

موجود ہے جس کا علاج ضروری ہے تو کیا وہ شخص اس نفسانی مرض کے نسخہ کو حضور کے مواعظ و ملفوظات میں دیکھ کر اس کا استعمال شروع کر دے اور حضور کو یا اس کے مرشد کو کوئی دوسرے بزرگ ہوں تو ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں یا بلا اپنے شیخ سے دریافت کئے اس علاج کا جو کہ اس مرض نفسانی کا اس نے دیکھا ہے استعمال نہ کرے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھنا چاہئے کہ اس شخص کو طریق باطن سے کافی مناسبت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اور اس کو اس علاج میں کسی قسم کا تردد اور اشکال تو درپیش نہیں اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو طریق سے کافی مناسبت پیدا ہو گئی ہے اور اس کو اس علاج کے متعلق کوئی تردد بھی نہیں ہے تب تو اس کو اس علاج کا استعمال کر لینا چاہئے اور اپنے شیخ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس شخص کو ابھی کافی مناسبت طریق سے پیدا نہ ہوئی ہو یا اس کو اس علاج میں کوئی تردد ہو مثلاً وہ علاج ایسا ہو کہ جو عام طور پر تو مناسب ہو مگر اس خاص شخص کی حالت پر نظر کر کے وہ علاج اس کے لئے مناسب نہیں مثلاً یہ شخص غیر معمولی حد تک لطیف المزاج ہو اور اس علاج کا اسکو تحمل نہ ہو سکے یا یہ شخص غیر معمولی درجہ میں قوی المزاج ہو کہ اس خاص شخص کی حالت پر نظر کر کے اس مرض کے لئے اس سے زیادہ قوی علاج کی ضرورت ہو تو ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ اس علاج کو استعمال نہ کرے بلکہ اس مرض کا علاج اپنے شیخ سے دریافت کرے۔ اور وہ شخص جس کو طریق سے کافی مناسبت پیدا ہو گئی ہو تو اول تو اس مرض کے علاج کے متعلق اپنے شیخ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں اگر وہ شخص اپنے شیخ پر اپنی یہ حالت ظاہر بھی کرے تو بطور اطلاع کے ظاہر کرے یعنی اس اطمینان کی صورت اور عنوان ایسا ہو کہ جیسے کہ ایک اطلاع کا ہوا کرتا ہے مثلاً ”اس طرح لکھے کہ میرے اندر فلاں مرض ہے مثلاً ”تکبر ہے یا حسب دنیا ہے اور اس کا علاج فلاں وعظ یا ملفوظ میں میں نے یہ دیکھا ہے اور اس علاج کو میں نے اپنی حالت اور مرض کے مناسب خیال کر کے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے لیکن اگر یہ فعل میرا مناسب ہو تو براہ کرم مطلع فرمادیا جاوے تو اس طرح اس واقعہ کو بطور اطلاع کے شیخ کو لکھ دے بطور دریافت کے نہ لکھے کہ اس کا کیا علاج کروں کیونکہ ایسی صورت سے دریافت کرنے میں مصلح کی طبیعت پر بلا ضرورت بار پڑتا ہے کیونکہ اس طرز میں مصلح کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اس کو از سر نو تمام پہلوؤں پر غور کر کے جواب دینا ہوتا ہے اور دوسری خرابی اس دریافت کے طرز میں یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کا رنگ ہر وقت یکساں نہیں رہتا بلکہ ہر زمانہ میں جداگانہ

ہوتا ہے تو جس شیخ کے مواعظ و ملفوظ میں وہ علاج دیکھا ہے اگر اس شیخ سے پھر اسی مرض کا علاج دوبارہ دریافت کیا گیا تو ممکن ہے کہ شیخ کی سمجھ میں اس وقت اس مرض کا علاج کوئی دوسرا آئے تو شیخ کے کلام میں بظاہر اس سائل کو تعارض کا شبہ ہو گا اور طالب چونکہ حقیقت سے واقف نہیں اس لئے شیخ کے اس فعل پر طالب کے دل میں ایک گونہ اعتراض پیدا ہو گا کہ پہلے یوں فرمایا تھا اب یوں فرماتے ہیں اس اعتراض سے اندیشہ ہے کہ اس کو اپنی مری کے ساتھ اعتقاد میں ضعف ہو جائے اور اس ضعف اعتقاد کے سبب سے وہ اس سے استفادہ میں کمی کر دے جس کا نتیجہ طالب کے لئے فیوض باطنی سے محرومی ہو۔

فرمایا اس طریق باطنی میں جب کوئی شیخ و مرئی اپنے مرید یا متعلق کی تربیت باطنی کرتا ہے تو اس وقت اگر اس مرید و طالب سے کوئی فعل ایسا ظاہر ہو کہ جو مذموم اور قابل اصلاح ہو تو وہ شیخ اس مرید کے اس مرض کی اصلاح کرتا ہے اور اس فعل پر اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس تنبیہ کے اندر اس مصلح اور مرئی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس غلطی کی صورت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس تنبیہ کے اندر مصلح کو حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ اور اس تجاوز عن الحد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی شیخ ہے اس کو مختلف طالبین کی طرف سے اتفاق سے ایک ہی وقت میں مختلف اور متعدد ازیتیں پہنچیں۔ جس سے اس کا دل خستہ اور زخمی ہو رہا تھا کہ اسی وقت کسی شخص نے اس کو پھر کوئی ازیت پہنچائی تو گو وہ ازیت جو اس شخص نے شیخ کو پہنچائی ہے فی ہضہ خفیف ہو مگر چونکہ شیخ کے قلب پر ابھی چٹ لگ چکی

تھی جس سے اس کا قلب پہلے سے ہی زخمی ہو رہا تھا کہ اسی وقت اس کو پھر کوئی جدید تکلیف پہنچی تو گویا چوٹ پر چوٹ لگی تو ایسی حالت میں اس تکلیف کا اثر اگرچہ وہ تکلیف فی نفسہ خفیف ہی کیوں نہ ہو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی سخت سے سخت ازیت کا ہوتا اس لئے اس متاثری سے ایسے وقت میں اس ایذا دہندہ کو جواب دینے میں یا اس ایذا دہندہ سے انتقام لینے میں بعض مرتبہ حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مصلح اور شیخ کو اس مرید سے معافی مانگنا چاہئے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مصلح کو اور شیخ کو یہ نہ چاہئے کہ طالب سے مریخا "معافی چاہئے کیونکہ گو اس کے اندر شیخ کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ شیخ کی تو اس میں اور خوبی ہوگی مگر شیخ کے اس فعل سے اس طالب کا نقصان ہے اور اس طالب کے بجز جانے

کاندیشہ ہے کہ اگر شیخ نے اس سے صریحاً "معافی مانگی تو ممکن ہے اس طالب کے اندر کبر و
عجب پیدا ہو جائے کہ ہماری اتنی بڑی شان ہے کہ ہمارے شیخ نے ہم سے معافی مانگی۔ بلکہ شیخ کو
چاہئے کہ اس طالب کے ساتھ برتو ایسا کرے اور اس کے ساتھ ایسی ملامت کرے جس سے
وہ طالب بہ ظاہر خوش ہو جائے۔ بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ اسی طرح تعلیم
ظاہری میں بھی استاد کو شاگرد پر تنبیہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی بعض اوقات
نبیہہ کرنے میں استاد سے شاگرد پر زیادتی ہو جاتی ہے یعنی جتنی سزا اس غلطی کی ہوتی اس سے
تجوز ہو جاتا ہے تو استاد کو شاگرد سے صریحاً "معافی نہ مانگنا چاہئے کہ اس سے شاگرد پر برا اثر
پڑے گا بلکہ استاد کو چاہئے کہ جب ایسا اتفاق ہو تو اس شاگرد کے ساتھ برتو ایسا کرے کہ جس
سے وہ شاگرد خوش ہو جائے اور اگر کسی استاد کا اپنے شاگرد سے صریحاً معافی مانگنے کو بہت ہی
دل چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ شاگرد اس استاد سے پڑھ لکھ کر فارغ ہو جائے اور
اپنے یہاں سے اس شاگرد کی تکمیل ہو جائے تو اس وقت اس شاگرد سے گذشتہ زیادتیوں کی
معافی مانگ لے تو مضائقہ نہیں چنانچہ مولانا فتح محمد صاحب جو ابتدائی کتابوں کے میرے استاد
تجربہ انسوں نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا کہ ایک بار جس زمانہ میں میں ان سے تھانہ بھون میں
پڑھا کرتا تھا اس زمانہ میں ان سے کسی نے میری غلط شکایت کر دی بزرگوں کو چونکہ ہر شخص
کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے اس لئے مولانا نے ان کی روایت کو سچا سمجھ کر مجھ کو تنبیہ فرمائی
اور اس کے اندر حدود سے تجوز ہو گیا تو اس زمانہ میں تو مولانا نے مجھ پر اس کا کچھ اظہار نہ
فرمایا جب میں مولانا سے پڑھ کر دیوبند گیا تو جب دیوبند سے فارغ ہو کر تھانہ بھون آیا اس وقت
مولانا فتح محمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی اگر مجھ سے تعلیم کے زمانہ میں کچھ زیادتی ہو گئی
ہو تو معاف کر دینا میں نے ہر چند عرض کیا کہ آپ تو میرے استاد تھے آپ کی میرے اوپر کیا
زیادتی ہوتی اور اگر ہو بھی تو یہ سب کچھ اسی کی برکت ہے مگر مولانا فتح محمد صاحب نے میری
ایک نہ ملنی اور جب تک میری زبان سے معافی کا لفظ نہ کہلو الیہا اس وقت تک مولانا کو چین نہ
آیا۔ اسی سلسلہ میں ایک قصہ بیان کیا کہ گنگوہ میں ایک حافظ صاحب کیرانہ کے رہنے والے
تھے جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ان کی یہ عادت تھی کہ جب ان سے کسی بچہ پر زیادتی ہو جاتی تو
وہ اس شاگرد سے معافی مانگا کرتے اور صرف زبانی ہی نہیں بلکہ اس شاگرد سے کہتے کہ تو مجھ

سے بدل لے اور جیسے میں نے تجھے مارا ہے اسی طرح تو مجھے مار۔ چنانچہ بعض بے حیا لڑکے ان کو مارتے بھی۔ احقر باقی ملحوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ مجھے اپنے ملازمین پر ڈانٹ ڈپٹ میں حد سے زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا میں اپنے ملازمین سے اپنی اس خطا کی معافی مانگ لیا کروں۔ حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اپنے ملازمین سے صریحاً "معافی مانگنا مناسب نہیں کہ اس سے ان کے گستاخ ہو جانے کا اندیشہ ہے البتہ جب زیادتی ہو جایا کرے تو اس کے بعد ان کو اپنے برتاؤ سے خوش کر دینا چاہیے البتہ جب وہ ملازم تمہاری ملازمت سے برطرف ہو کر جانے لگے تو اس وقت اس سے زبانی طور پر بھی کسانا معاف کرا لے۔ اور یہ سب اجتہادی احکام ہیں اگر اس کے خلاف تحقیق ہو اس پر عمل کیا جاوے۔

(۱۰۵) طریق باطن ہی سب سے اہم چیز ہے

فرمایا اس طریق باطن میں سب سے اہم چیز نفس کی اصلاح ہے۔ یعنی خواہ کوئی مرید ہو یا شیخ کسی شخص کو اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ جیسے ایک مرید پر ذرا ری ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اسی طرح شیوخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ اس طریق میں یہ اصلاح نفس ایک ایسا کام ہے کہ جو ساری عمر کا وعدہ ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اول تو آج کل شیوخ اپنے آپ کو اصلاح سے مستغنی سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ اور جن شیوخ کو اپنے نفس کی نگرانی کی طرف کچھ توجہ بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک دوسری کمی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نفس کے متعلق ہر موقعہ پر اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہیں اور خواہ ان کو اپنی باطنی حالت کے متعلق کتنا ہی بڑے سے بڑا اشکال پیش آئے اور خواہ وہ اشکال ان سے پورے طور پر حل بھی نہ ہو سکے مگر پھر بھی خود ہی اپنی اس حالت کے متعلق کچھ تجویز کر کے اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس پر قناعت کر لیتے ہیں۔ اور کسی دوسرے پر اس اشکال کو ظاہر نہیں کرتے اور اس سے اس اشکال کو حل نہیں کرتے۔ حالانکہ طب ظاہری میں ہر شخص جانتا ہے کہ ایک طبیب خواہ وہ کتنا ہی بڑا طبیب ہو مگر اپنا علاج خود نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود بیمار پڑے گا تو اپنے علاج کے لئے اس کو کسی دوسرے ہی طبیب کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ بس یہی حال طب باطنی یعنی طریق باطنی کا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیخ اگرچہ وہ خود کامل ہو مگر اپنی

اصلاح وہ خود نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنی اصلاح کے لئے اس کو کسی دوسری طرف رجوع کرنا ہو گا۔ لہذا شیوخ کو چاہیے کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ اس کو اپنے سے بڑے شخص سے دریافت کیا کریں اگرچہ وہ شخص جس کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا جاوے اپنے سلسلہ کا نہ ہو بلکہ کسی دوسرے سلسلہ کا ہی ہو مگر یہ ضروری ہے کہ وہ شخص جس سے یہ استفادہ کیا جاوے اہل حق میں سے ہو اور اہل باطل سے نہ ہو۔ اور اگر کوئی بڑا (خدا تعالیٰ نخواست) نہ ہو تو پھر یہ کرے کہ اپنے چھوٹوں میں سے متعدد اشخاص کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اس امر کے متعلق ان سے مشورہ کرے اور مشورہ کے بعد غور کرے کہ ان میں سے کس کا مشورہ دل کو لگا ہے پھر علم ضروری کے طور پر دل کو لگا ہے اور حق تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ کسی نہ کسی کا مشورہ دل کو علم ضروری کے طور پر ضرور لگ جاتا ہے اور اس کے صواب ہونے پر قلب کو پورا پورا اطمینان ہو ہی جاتا ہے بس ان چھوٹوں سے جس کا مشورہ علم ضروری کے طور پر دل کو لگے اس پر عمل کرے۔

ایک بار حضرت حلیم الامت دام ظلہم العالی نے اسی مسئلہ مذکور کی تحقیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب مستم مدرسہ دیوبند حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی سے بیعت تھے اور ایک مستقل شیخ تھے۔ مگر باوجود اس کے جب شاہ عبدالغنی صاحب کا انتقال ہو گیا تو شاہ رفیع الدین صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ میری تو تکمیل ہو چکی ہے اب مجھ کو کسی دوسرے بزرگ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ شاہ عبدالغنی صاحب کے بعد وہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے جب عرض کیا کہ حضرت آپ تو خود مستقل شیخ ہیں آپ کو اب کیا ضرورت تھی تو شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بھائی آدمی جب تک زندہ رہے اس کو چاہئے کہ سر پر کسی نہ کسی بڑے کو موجود رکھے۔ پہلے میرے شیخ موجود تھے اس لئے ضرورت نہ تھی اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا۔ پھر حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بڑا نہ میسر ہو تو کسی چھوٹے ہی کو مشورہ میں شریک کر لینا چاہئے خواہ بعد مشورہ لینے کے ترجیح اپنی ہی رائے کو دے اور عمل اپنی ہی رائے پر کرے مگر مشورہ تو کر لے۔ مقصود یہ ہے کہ اپنے کو آزاد نہ رکھے۔

ایک بار ایک شخص نے عرض کیا کہ طلب جاہ عند الخالق جس کو بعض عارفین نے مذموم قرار دیا ہے کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک تو بے درجات قرب میں سے کسی درجہ کا اپنے نفس کو مستحق سمجھنا کہ ہمارے اعمال ایسے کامل ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ایسے درجات کے مستحق ہو گئے ہیں یہ درجہ جاہ عند الخالق کا تو مذموم ہے اور ایک ان درجات قرب کا اپنے نفس کو محتاج سمجھ کر ان کے حصول کی تمنا اور دعا کرنا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ ہے جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو یہ محمود اور مامور بہ ہے کیا یہ صحیح ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں صحیح ہے اور جاہ عند الخالق جو مذموم ہے اس کی حقیقت یہی ہے اور اس کی مذمت بطور حل کے اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی کو تواضع نصیب فرماتے ہیں بلکہ جس کو حقیقی تواضع نصیب ہو جاتی ہے اس شخص کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ درجات قرب کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنا تو کجا یہ شخص تو اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہے کہ جوتیوں سے نجات ہو جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی ایک نہایت اچھی مثال تجویز کی ہے جس سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آجاتی ہے کہ بندہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی مرتبہ کا مستحق سمجھے وہ مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص ہے جو کہ مفلس اور فلاں اور لنگڑا لولا اندھا متجا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھے کہ فلاں شہزادی جو کہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مجھ پر عاشق ہو جائے پس جیسے یہاں ہر شخص جو ذرا بھی عقل رکھتا ہو گا اس شخص کے اس خیال کو اس شخص کی اعلیٰ درجہ کی حماقت کہے گا۔ اسی طرح بندہ کا یہ خیال کہ میں درجات قرب کا مستحق ہوں محض حماقت ہے کیونکہ جیسے وہ لنگڑا لولا فقیر اس حسین و جمیل شہزادی کے مقابلہ میں بچہ در بچہ ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ بندہ حق تعالیٰ شانہ کے مقابلہ میں بچہ در بچہ ہے۔ پس جب ایک انسان کو دوسرے انسان کے مقابلہ میں اس دعویٰ استحقاق کا کوئی حق نہیں تو حق تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کسی مرتبہ کا کیسے مستحق سمجھا جاسکتا ہے لہذا جاہ عند الخالق بایں معنی جیسے کہ شرعاً مذموم ہے کہ ناشی بہ تکبر سے اسی طرح منہ بھی قبیح ہے۔

(۱۰۷) ایک صاحب کا مقام ناز

اودھ کی طرف مولانا امیر علی صاحب شہید کے زمانہ میں ایک خان صاحب تھے جن کی

وضع یہ تھی کہ ٹختوں سے نچا پا جیسے۔ واڑھی چڑھی ہوئی ٹوپی بائگی اور بہت آزاد۔ اور جب کوئی ان کو نصیحت کرتا اور دوزخ اور جنت کی ترغیب و ترغیب کرتا تو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ تم کو کیا مطلب ہم جانیں ہمارا خدا۔ باقی رعی جنت سو جنت میں جانا کیا دشوار ہے۔ بس جہاں تلوار کے دو ہاتھ اوہر دو ہاتھ اوہر نکالے اور جنت میں داخل ہو گئے۔

اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان ہی اطراف میں ہنویں گڑھی ایک مقام تھا وہاں ہندو مسلمانوں میں کوئی مذہبی نزاع ہو گیا اور مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اوہ کی سلطنت تھی مگر مسلمانوں کی مدد نہیں کی گئی۔ جب مولوی امیر علی صاحب کو یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے امداد کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو جب مولوی امیر علی صاحب کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو بہت سے مسلمان مولوی صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت یہ خان صاحب بھی مولوی امیر علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولوی صاحب میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ میاں مجھ جیسے گنہگار یہ کار کو بھی اپنے یہاں قبول فرما سکتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ ان کی تو بڑی شان ہے وہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں۔ ان کے دربار میں تو بہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب جس کا دل چاہے آجائے۔ خان صاحب نے جب یہ جواب سنا تو خان صاحب بھی مولوی صاحب کے ساتھ آکر شریک ہو گئے۔ ایک روز ہنویں گڑھی کفار سے مقابلہ ہوا تو یہ خان صاحب بھی شریک تھے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر لڑے اور انہوں نے کئی کافروں کو قتل کیا اور اس کے بعد کسی شخص نے ان پر بھی وار کیا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ان خان صاحب نے جو نصیحت کے جواب میں یہ کلمات کہے تھے کہ تم کو کیا مطلب ہم جانیں ہمارا خدا تو ایسے کلمات کو خلاف اوب تھے مگر ان خان صاحب کو مقام ناز حاصل تھا باقی ہر شخص کو ایسی جرات کرنا مناسب نہیں کہ وہ ناز کرنے لگے اور بے ادبی کے کلمات زبان سے نکالنے لگے۔ اب رعی یہ بات کہ اس مقام کے حاصل ہونے کی کیا علامت ہے اور یہ کیسے معلوم ہو سہو یہ ظاہر ہے کہ اب نبوت کا زمانہ تو ہے نہیں کہ جو کسی امر کے متعلق وحی آنے کا انتظار ہو بس اب ایسے امور کی اجازت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صاحب معاملہ کے قلب میں اس امر کا ایسا داعیہ قویہ پیدا ہو جائے کہ جس کا مقابلہ بغیر تکلف کے ممکن نہ ہو۔

باقی جو کلمات کے خلاف شریعت ہیں ان کی کسی حالت میں اجازت نہیں اور ان کے اندر مالک کسی حال میں ممانعت نہیں قرار دیا جاسکتا جب تک کہ اتنا غلبہ نہ ہو کہ جس کے اندر بالکل مضطر اور بے اختیار ہو جائے۔

(۱۰۸) توحش کے دو امر

پنجاب سے حضرت والا کے مجازین میں سے ایک صاحب کا خط آیا جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ میری طبیعت آج کل اس قدر متوحش ہے کہ اس توحش کے سبب سے میری زندگی تلخ ہے اور میں نے بہت کوشش کی مگر کسی طرح میری اس حالت کو سکون نہیں ہوتا بلکہ روز بروز میری اس وحشت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور سب اس توحش کے دو امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر عام طور پر خلوص کا فقدان ہوتا جاتا ہے۔ دشمن تو دشمن تھے ہی مگر جو دوست ہیں ان کے اندر بھی کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو کہ مخلص ہو اور اس کی دوستی کا مینی محض خلوص ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض تحریکات اس وقت ایسی ہیں کہ جو اصول کے لحاظ سے بالکل غلط ہیں مگر مسلمان عام طور پر غیر قوموں کا ساتھ دے کر اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس تحریک میں شرکت کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور نہ صرف دنیا بلکہ مسلمانوں کا دین بھی اس تحریک میں شرکت کی بدولت تباہ ہو رہا ہے۔ مگر مسلمانوں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس ناک امر یہ ہے کہ علماء جو کہ مسلمانوں کے اصلی رہنما تھے اور امت محمدیہ کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی اور جن سے امید کی جاتی تھی کہ اگر مسلمان کسی غلط راستہ پر چلنا شروع کریں گے تو یہ حضرات مسلمانوں کو اس غلط راستہ سے روکیں گے اور صحیح راستہ کی ہدایت کریں گے وہ بجائے اس کے کہ اپنا فرض منصبی سمجھ کر مسلمانوں کو صحیح راستہ کی ہدایت کرتے۔ خود بھی ان غلط اور منکسر تحریکات میں شریک ہو گئے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اس تحریک کی غلطی کا اظہار کرتے اس کی ہر ممکن طریقہ سے تائیدیں کر رہے ہیں تو یہ حالت دیکھ کر جو تھوڑی سی امید مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی باقی تھی وہ بھی جاتی رہی ہے اور اب مسلمانوں کی تباہی و ہلاکت بالکل قریب نظر آنے لگی ہے۔

لہذا عرض ہے کہ براہ کرم میری اس حالت کا کوئی علاج تجویز فرمایا جاوے۔ حضرت حکیم

الامۃ دام ظلم وعلی نے اس خط کا جواب تحریر فرمایا اور پھر وہ جواب حاضرین مجلس کو سنایا۔ جو حسب ذیل ہے اس کا علاج مرکب ہے چار اجزاء سے۔ ایک صبر۔ دوسرے تفویض۔ تیسرے مراقبہ حکمت چوتھے دعا۔

تھوڑے عرصہ کے بعد ان صاحب کا دوسرا خط آیا جس کے اندر انہوں نے تحریر کیا کہ حضرت والا کے اس ارشاد فرمودہ علاج سے بے حد فائدہ ہوا جس کا دست بستہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ چیز ہے ہی ایسی۔

(۱۰۹) غیر ضروری بات کا جواب دینا ضروری نہیں

فرمایا عموماً ”آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ اول تو لوگ دین کا مسئلہ علماء سے پوچھتے نہیں اور اگر علماء سے سوالات بھی کئے جاتے ہیں تو وہ سوالات ایسی باتوں کے متعلق ہوتے ہیں کہ ان باتوں کا یا تو علماء سے بالکل تعلق نہیں ہوتا اور زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل فضول اور بے کار ہوتی ہیں اور علماء جو کہ قوم کی مذہبی خدمات میں مشغول ہیں ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ فضول باتوں کے جوابات تحریر کیا کریں لہذا وہ جب ایسی فضول باتوں کے جواب دینے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہیں اور ایسی فضول باتوں کا جواب نہیں دیتے تو لوگ ان علماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور منشاء اس اعتراض کا یہ ہے کہ عوام الناس کا یہ خیال ہے کہ ہر عالم کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ بات جس کو دریافت کیا گیا ہے کوئی دین کی ضروری بات ہے تب تو اس کا جواب دینا علماء پر ضروری ہے اور اگر وہ بات غیر ضروری ہے تو اس کا جواب دینا علماء پر ضروری نہیں۔

اسی طرح اگر وہ بات ضروری تو ہے مگر جواب دینے والے صرف وہی ایک عالم نہیں بلکہ دوسرے علماء بھی ملک کے اندر موجود ہیں جن سے اس ضروری بات کا جواب لیا جاسکتا ہے تو بھی کسی خالص عالم سے ہی اس بات کے جواب کے مطالبہ کا حق نہیں۔ بلکہ جب ایک عالم عذر کرے تو دوسرے سے اس کا جواب لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن صورتوں میں جواب دیا جانا ضروری ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ جواب تحریر ہی دیا جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ جواب فتویٰ کی صورت میں ہی دیا جائے بلکہ اگر اس بات کا جواب زبانی دے دیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اسی طرح اگر اس بات کا جواب فتویٰ کی صورت میں نہ دیا جائے بلکہ خط کی شکل میں جواب دے دیا جائے تب بھی کافی ہے۔

اور پھر ان سب صورتوں میں یہ بات بھی دیکھی جلوے گی کہ اس سوال کا انشاء اعتراض تو نہیں ہے۔ اگر اس سوال کا انشاء اعتراض ہو تو بھی اس کا جواب دینا ضروری نہ ہو گا۔

(۱۱۰) شیخ سے مرید کی مناسبت ہونا اہم شرط ہے

فرمایا طب جسمانی میں کوئی دوا خواہ وہ کتنی ہی مفید اور نافع کیوں نہ ہو مگر اس کا نفع اور فائدہ مشروط ہوتا ہے بعض شرائط کے ساتھ کہ جب وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس دوا کا نفع ظاہر ہوتا ہے ورنہ نہیں یہی حال طب روحانی کا ہے۔ چنانچہ اس طریق باطن میں شیخ سے مرید کو جو فیض حاصل ہوتا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں منجملہ دیگر شرائط کے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ شیخ سے مرید کو مناسبت ہو یعنی اگر شیخ و مرید میں مناسبت نہ ہوگی تو پھر مرید خواہ کتنی ہی محنت و مجاہدہ کرے اور وہ شیخ خواہ کتنا ہی کامل مکمل ہو مگر مرید اس شیخ سے متفیض نہیں ہو سکتا پس جب مناسبت ایسی چیز ثابت ہوئی کہ بلا اس کے فیض حاصل نہیں ہو سکتا تو ہر طالب پر ضروری ہے کہ وہ اول یہ معلوم کرے کہ مناسبت کیا چیز ہے اور اس کے کیا معنی ہیں تو ایک بار میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ سے مرید کو مناسبت تلمہ کی علامت یہ ہے کہ شیخ کے کسی فعل پر مرید کے دل میں اعتراض نہ پیدا ہو مگر اب میں اس کی شرح کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ کوئی فرشتہ تو ہوتا نہیں کہ جس سے نیچی کسی وقت کسی غلطی کا صدور ہو ہی نہ سکے بلکہ وہ ایک انسان ہے بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی کسی وقت کوئی فعل ایسا سرزد ہو جو شرعاً "قیح ہو تو ایسے موقع پر مرید کے دل میں شیخ کے فعل پر اعتراض نہ پیدا ہوتا۔ (جس کو اوپر مناسبت تلمہ کی علامت قرار دیا گیا تھا) اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرید شیخ کے اس ناجائز فعل کو ناجائز نہ سمجھے اور اس کے اس برے فعل کو برا نہ سمجھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ شیخ سے ایسا فعل سرزد دیکھ کر مرید کے دل میں تردد نہ پیدا ہو کہ میں اب اس شیخ سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اور بیعت باقی رکھوں یا توڑوں بلکہ جب شیخ سے ایسا فعل جو شرعاً "قیح ہو سرزد ہو تا دیکھتے تو گو اس کو ناجائز اور برا سمجھے مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی سمجھے کہ شیخ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ بشر ہے اور بشر سے غلطی کا ہونا لازمی ہے تو اگر شیخ سے اتفاقاً کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا تو کیا ہوا۔ بشریت کے اقتضاء کا ظہور ہوا جس کا ظہور ہر شیخ سے ممکن ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے شیخ سے محض اس بناء پر تعلق قطع کر دیا تو نتیجہ ہمیشہ کی محرومی ہے کیونکہ کوئی شیخ اس سے خالی نہ ملے گا۔ اور جب شیخ سے کوئی ایسا فعل جو شرعاً "قیح ہو اتفاقاً سرزد ہو جائے تو

سوچے کہ اگر کوئی ایسا ہی فعل میرے کسی خاص عزیز اور پیارے سے سرزد ہوتا تو اس وقت میں کیا کرتا ہوں جو برتو اس وقت اپنے خاص عزیز کے ساتھ کیا جاتا وہی اپنے شیخ کے ساتھ ایسے موقع پر ہونا چاہیے۔ مثلاً ”اپنا بیٹا ہے جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرتے کہ اس سے محبت کا تعلق بالکل قطع کر دیں۔ بلکہ جتنا اس کی حالت کو بگڑتا دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس پر دل ہی دل میں کڑھتے ہیں اور ہر وقت ایسی تدابیر سوچتے رہتے ہیں کہ جس سے وہ راہ راست پر آجائے بزرگوں سے دعاء کراتے ہیں کہ اس کی حالت سنور جائے۔ پس یہی حالت طالب صلوٰۃ کی اپنے شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شیخ سے کسی فتنہ فعل کے تصور کے وقت طالب کے دل میں یہ تردد ہو جائے کہ میں اب ان سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اور وہ اپنے اس تردد کو دفع بھی نہ کر سکے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس طالب کو اس شیخ سے مناسبت نہیں لہذا ایسی حالت میں بہتر یہی ہے کہ اس شیخ سے قطع تعلق کر کے کسی دوسرے شیخ سے تعلق پیدا کر لے اور ایک بات یہاں یہ بھی قائل خیال ہے کہ اگر کسی طالب نے اپنے شیخ سے محض اس بناء پر تعلق ترک کیا ہے کہ ان دونوں میں مناسبت نہ تھی تو ایسی حالت میں شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ برائے مانے بلکہ اگر شیخ نے برا مانا تو وہ شیخ نہیں۔ البتہ مرید کو بھی چاہیے کہ بلوجود ترک تعلق کے ایسی کوئی حرکت کبھی نہ کرے جو حد اوب سے نکل ہوئی ہو کیونکہ یہ شیخ اس کا تو محسن ہی ہے اور اسی نے تو اس کو راہ پر لگایا ہے۔

(۱۱) حضرت گنگوہی کا مکتوب محبوب القلوب کا اظہار پسندیدگی

فرمایا۔ مولوی صلیق الحقین مرحوم ضلع بارہ بکلی کے باشندے میرے شاگرد اور مولانا گنگوہی سے بیعت تھے اور بہت متقی اور صالح تھے۔ مولوی صلیق الحقین کے والد ایک خاندانی بزرگ تھے جن کے یہاں آباؤ اجداد سے سلسلہ بیعت و تلقین چلا آتا تھا اور جب کوئی ان کے یہاں تقریب ہوتی تو حضرات فرنگی بھی شریک ہوتے تھے اور مولوی صلیق الحقین کے والد کے گو عقائد خراب نہ تھے بلکہ ہماری جماعت سے محبت رکھتے تھے اور مجھ سے تو ان کو بہت ہی محبت تھی۔ چنانچہ میری وجہ سے انہوں نے اپنی بعض خاندانی رسوم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ اور اپنی خاندانی رسوم کو ترک کی وجہ سے اس طرف کے بعض خواص نے ناگواری کا بھی اظہار کیا تھا۔ مگر مولوی صلیق الحقین صاحب کے والد نے ان کی ناگواری کی بالکل پروا نہ کی تو گو ان کے

عقائد خراب نہ تھے مگر پھر بھی چونکہ بعض خاندانی رسوم ایسی تھیں جو ان کے یہاں تقریبات میں ہوا کرتی تھیں اور مولوی صلیق الیقین صاحب کو وہ رسوم پسند نہ تھیں اس وجہ سے باپ بیٹوں میں جتنی نہ تھی یہاں تک کہ ایک بار جب دونوں میں ناچلتی بڑھ گئی تو میں نے مولوی صلیق الیقین کے والد کو ایک خط لکھا اور وہ خط مدت ہوئی بعض احباب نے مفید دیکھ کر چھاپ بھی دیا ہے اس کا مکتوب محبوب القلوب ہے اس کے اندر میں نے اول اختلافی مسائل کے متعلق محققین اہل حق کے مسلک کو ظاہر کیا ہے اور اس کے بعد تشدد اور بدعت اور افراط و تفریط دونوں کے مذمت بیان کی ہے۔ اس خط کا مولوی صلیق الیقین کے والد پر ایسا اثر ہوا کہ دونوں باپ بیٹوں میں صلح ہو گئی۔ مگر کبھی کبھی مجھ کو مولانا گنگوہی کی شان انتظامی دیکھ کر یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ اس مکتوب میں میں نے جو طرز اختیار کیا ہے شاید مولانا گنگوہی کو نا پسند ہو مگر ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ جب گنگوہہ گیا تو ایک شخص نے ایک دن میری بھی دعوت کی اور مولانا گنگوہی کو بھی دعوت کی۔ اس مجمع میں ایک صاحب نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ان کے والد کے درمیان جو کشیدگی ہو گئی حضرت مولوی صلیق الیقین اور

تھی معلوم نہیں کہ وہ ابھی تک قائم ہے یا ختم ہو گئی۔ اس کے جواب میں مولانا گنگوہی نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کی بدولت دونوں باپ بیٹوں میں صلح ہو گئی۔ جب مولانا گنگوہی کا یہ جواب میں نے سنا تو مجھ کو خوشی ہوئی کہ مولانا نے بھی میرے اس مکتوب کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جماعت کے بعض بزرگوں کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بدعت و سنت کے معاملہ میں ان کو تشدد و تھا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ وہ حضرات بھی میری طرح تشدد کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کا بھی بدعت و سنت کے متعلق وہی مسلک تھا جو میرے محققین اہل حق کا ہے اور وہ مسلک یہ ہے کہ محققین ان امور میں عملاً سخت ہوتے ہیں اور عقیدۂ نرم۔ مگر بلوجود ان حضرات کے تشدد نہ ہونے کے پھر جو لوگ ان کو تشدد سمجھنے لگے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات اپنے عدم تشدد کو عام مجلس میں ظاہر نہیں فرماتے تھے کیونکہ وہ عام طور پر اس اپنے عدم تشدد کے اظہار کو انتظام کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمارے توسع کو دیکھ کر عوام الناس کسی اعتقادی اور عملی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مگر میں اب اس

نہانہ میں اس اخفاء کی ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے عدم تشدد کو عام مجالس میں بھی ظاہر کر دیتا ہوں۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اخفاء سے مسلمانوں میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنی جماعت سے بدگمانی بڑھتی ہے۔

(۱۱۳) مراقبہ رویت

ایک طبیب صاحب جو کہ اپنی باطنی تربیت میں مشغول ہیں ان کے متعلق حضرات والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک طبیب ہیں وہ کچھ عرصہ سے ایک خاص مراقبہ کیا کرتے ہیں وہ مراقبہ یہ ہے کہ وہ یہ تصور کیا کرتے ہیں کہ جو حق جل شانہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے حاضر ہوں اس مراقبہ کو اصطلاح صوفیانہ میں مراقبہ رویت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان صاحب نے اپنے اس مراقبہ میں اس قدر ترقی کی ہے کہ ان کا یہ حال اب درجہ مقام تک پہنچ گیا ہے چنانچہ پچھلے دنوں ان کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس تصور کے غلبہ سے میری یہ حالت ہے کہ کبھی پاؤں پھیلائے لینا ہوتا ہوں تو معاً یہ خیال ہوتا ہے کہ حق جل شانہ کے سامنے تو پاؤں پھیلائے لینا ہے کس قدر بے ادبی ہے تو فوراً پاؤں سمیٹ لیتا ہوں۔ بعض مرتبہ لینا ہوتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے اور پھر لینا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی شعر پڑھتا ہوتا ہوں اور اس کا استہزار ہو جاتا ہے تو شعر پڑھنا بند کر دیتا ہوں اور رک جاتا ہوں کیونکہ اس وقت یہ حرکت بھی خلاف ادب نظر آتی ہے۔ اور یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ میں ایک طبیب ہوں مجھ کو اپنے مطب کا کام کرنا پڑتا ہے تو مطب کا کام کرتے کرتے جب اس کا استہزار ہو جاتا ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ طبیعت پر ایک ایسا رعب طاری ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے میں مطب کا کام آزادی اور پوری توجہ سے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ضرورت ہے کہ اس وقت آزادی کے ساتھ کام کیا جاوے تو اب ایسے وقت سخت مشکل پیش آتی ہے کہ نہ تو وہ کام کر سکتا ہوں نہ ترک کر سکتا ہوں کیونکہ اگر اس کام کو کرتا ہوں تب تو یہ حرکت خلاف ادب معلوم ہوتی ہے اور اگر ترک کرتا ہوں تو دنیوی ضرورتیں ملنے ہوتی ہیں ایسی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکیں لہذا براہ کرم ارشاد فرمایا جاوے کہ اس صورت میں مجھ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کے جواب میں میں نے ان کو ایک ایسی بات لکھ دی تھی کہ جو بظاہر گو معمولی معلوم پڑتی تھی مگر درحقیقت بڑے

کلام کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو لکھ دیا تھا کہ تم ایسے موقع پر جب کہ کوئی ضروری کام تم کر رہے ہو خواہ وہ کلام دنیا کا ہو یا دین کا اور اس وقت تم اس کا استخار ہو جاوے کہ حق تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں اور حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور اس لئے اس کام کو کرتے رہنا خلاف ادب معلوم ہونے لگے تو اس وقت تم یہ سوچ لیا کہ حق تعالیٰ مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم اس کام کو کرو اور یہ سوچ کر اس کام کو جاری رکھا کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ اور کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی چنانچہ آج ان کا خط آیا ہے جس کے اندر انہوں نے میرے اس جواب پر بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپ کی اس تعلیم سے میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی اور واقعی یہ بات جو میں نے ان کو لکھی تھی مگر بظاہر معمولی تھی مگر جو شخص کلام کرے اور اس کام کے اندر اس کو دشواری پیش آئے وہ شخص اس کی قدر کر سکتا ہے اور جو شخص کوئی کام ہی نہ کرے اور اس کی کبھی کوئی دشواری ہی پیش نہ آئے تو اس کو میرے اس جواب سے کیا مستر ہو سکتی ہے۔ اور وہ اس کی کیا قدر کر سکتا ہے بلکہ ایسا شخص اگر بیٹوٹ سے کسی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا اثر قلب پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ حالت اس کے قلب میں تو ہے ہی نہیں پھر اثر ہو تو کس چیز کا جیسے کسی شخص نے شراب پی ہو مگر وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹے لگے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو بچ بچ شراب پئے ہوئے ہو اور اس کی وجہ سے جھوم رہا ہو تو ان دونوں کے جھوٹے میں فرق ہو گا۔ اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے شراب پی ہے اور کس نے نہیں پی۔ اسی طرح جب کسی کے قلب میں واقعی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی گفتگو ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا سبب تصنع اور تکلف نہیں بلکہ واقعہ ہے۔

(۱۱۳) چھوٹے بزرگوں کی صحبت سے نفع

ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ بعض لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت میں اپنی ہمراہ لے جاتے ہیں حالانکہ وہ بچے ان بزرگ کی باتوں کو سمجھتے تک نہیں تو کیا ان بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ بہت نفع ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا انسان کے دماغ کی مثل پریس کی سی ہے کہ جیسے پریس میں محض اتصال سے ہر چیز اتر آتی ہے اسی طرح دماغ میں بھی

اللہ تعالیٰ نے ارتسام کی خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز انسان کے دماغ کے سامنے آتی ہے وہ چیز اس کے دماغ میں مرتسم ہو جاتی ہے۔ اور گو اس وقت بچپن میں اس بچہ کو ان مرتسمات کا احساس نہ ہو مگر جب وہ بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا جو کہ اس کے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں اس کو احساس ہونے لگتا ہے اور پھر وہ ان خیالات اور تصورات سے متاثر ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسی اونٹنی کو حرکت سے اس سے اسی قسم کے افعال کا ظہور ہونے لگتا ہے تو جب کوئی بچہ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور ان بزرگ کے اقوال کو وہ سنے گا اور افعال کو دیکھے گا تو گو وہ اس وقت اس کی سمجھ میں ان اقوال و افعال کی حقیقت نہ آئے مگر محض اس سننے اور دیکھنے ہی کا یہ اثر ہو گا کہ ایک نہ ایک دن اس بچہ سے بھی اس قسم کے افعال کا ظہور ہونے لگے گا۔

اور دماغ کی اس ارتسام کی خاصیت ہی کی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ کے سامنے کوئی حرکت ایسی نہ کرے جو بے حیائی کی ہو کیونکہ اس وقت جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گی پھر بڑے ہو کر اس سے ویسے ہی بے حیائی کی بات کا ظہور ہونے لگے گا۔

(۱۳۷) شیخ کمال کی تعلیم میں خود رانی سخت مضربے

ارشاد فرمایا کہ اس طریق سلوک میں طالب کو چاہیے کہ جس سے وہ اپنی اصلاح باطن کا تعلق قائم کرنا چاہے اس تعلق سے قبل یہ دیکھ لے کہ اس شیخ کے اندر شرائط شجاعت ہیں یا نہیں جب اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے اور اس شیخ سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق قائم کر لیا جاوے تو پھر اس کی تعلیم میں خود رانی کو ہرگز دخل نہ دے بلکہ اس پر کامل اعتما کرے اور جو کچھ وہ تعلیم کرے بلا چون و چرا اس کا کمال اتباع کرے کامیابی اسی میں ہے ورنہ اگر اس نے اپنے شیخ پر اعتما نہ کیا اور اس تعلیم کی قدر نہ کی تو نتیجہ اس کا سوائے محرومی اور پریشانی کے اور کچھ نہیں۔ حضرت حافظ کا ارشاد ہے۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست

کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی

پھر حضرت والا نے اس کی تائید میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ کسی شیخ کا ایک مرید تھا اس

کی یہ حالت تھی کہ وہ جب فکر کرنے بیٹھتا تو اس کو ایک آواز آتی اور وہ آواز یہ تھی کہ تو جو کچھ چاہے کر مگر کافر ہی ہو کر مرنے کا دل تو انہوں نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی مگر جب بار بار ایسا ہوا تو وہ بہت گھبرائے اور خیال ہوا کہ جب یہ بات ہے کہ خاتمہ کفر ہو گا اور اس لئے خواہ کتنا ہی عمل کیا جاوے سب بے کار ہے کیونکہ اعتبار تو خاتمہ کا ہوتا ہے تو میں جو اتنی محنت اور مشقت اٹھا رہا ہوں یہ سب بے کار ہے اور وہ شخص اپنے اس خیال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ قریب تھا کہ سب اعمال جو کر رہے تھے ترک کر بیٹھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اس شخص کے قلب میں یہ بات آئی کہ مجھ کو اس معاملہ میں جلدی نہ کرنا چاہیے بلکہ اول مجھ کو اپنی یہ حالت اپنے شیخ سے عرض کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کچھ وہ حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ چونکہ واقعی محقق اور صاحب بصیرت تھے اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اس مرید کی اس حالت کو سن کر کسی مایوسی اور افسوس کا اظہار فرماتے اس کی تسلی اور شجاعت کرنے لگے اور فرمایا کہ میاں یہ دشنام محبت ہے محبوبوں کا یہی کلام ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ ناز کا برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ گھبراؤ مت۔ اپنے کام میں مشغول رہو اور اس آواز کی طرف قصداً کوئی التفات مت کرو چنانچہ انہوں نے اپنے شیخ کی تعلیم کا اہل کیا اور اپنے اس خیال سے کہ اعمال ترک کئے دیتے تھے باز رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد وہ آواز خود بخود منقطع ہو گئی۔ پھر تو ان کو اپنے شیخ کی اور ان کی تعلیم کی کبھی قدر ہوئی۔ اور شیخ کے بہت ممنون ہوئے کہ اگر میں اپنی اس حالت سے متاثر ہو کر شیخ کے ارشاد پر عمل نہ کرتا اور اعمال کو ترک کر بیٹھتا تو آخرت تو تباہ ہوتی ہی مگر اس کے ساتھ یہ جو ساری عمر کی میری محنت اور مشقت تھی یہ بھی ضائع ہو جاتی اور میں کوراہ جاتا۔ اس کے بعد حضرت حکیم الامت مدظلہم العالی نے فرمایا کہ اگر وہ آواز نہ ہوتی تو ساری عمر اس کو یہی آواز آتی رہتی تب بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہ تھی اور اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے شیخ کی اس تعلیم پر عمل کرتا۔ اور اعمال کو ترک نہ کرتا۔ کیونکہ دو حال سے خلل نہ تھا تو یہ آواز کوئی نفسانی اور شیطانی تصرف تھا تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ یہ آواز قلیل التفات نہ تھی چہ جائیکہ اس کے سبب سے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر اعمال کو ترک کر دیتا کیونکہ اس صورت میں اس آواز کا تعلق عالم غیب سے کچھ نہ

تھا بلکہ عالم ماسوت میں یہ آواز خود اسی شخص کے قوی نفسانیہ کا تصرف اور اغواء شیطانی کا نتیجہ تھا۔

اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ندائیگی ہو تو اگر وہ ندائیگی تھی تب بھی محض اس آواز کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس سے اپنے سوء خاتمہ پر استدلال کر کے عمل کا ترک کر دینا صحیح نہ تھا کیونکہ اس قول میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد کافر باللہ ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کافر باللہ مراد نہ ہو بلکہ مراد اس سے کافر بالطاغوت ہے کیونکہ جیسے کفر باللہ کو کفر فرمایا گیا ہے اسی طرح کفر بالطاغوت کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کے اندر ارشاد ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اور یہ ظاہر ہے کہ کفر بالطاغوت سے مراد ایمان ہے پس کافر بالطاغوت سے مراد مومن ہو تو اس بناء پر یہاں اس قول میں بھی لفظ کافر سے مراد مومن ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ تو مومن مرے گا اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جو چاہے کر یہ ایسا ہے کہ جیسے اہل بدر کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تو اس تقدیر پر اس قول کے معنی یہ ہو گئے کہ تو اگر ناپسندیدہ عمل بھی کرے گا تب بھی مومن ہی ہو کر مرے گا۔ اور خاتمہ تیرا ایمان پر ہو گا اور ظاہر ہے کہ یہ بشارت ہے حسن خاتمہ کی تو جب یہاں پر اس قول میں لفظ کافر کے اندر دونوں احتمال ہیں کہ اس سے کافر بھی مراد ہو سکتا ہے اور مومن بھی بقاعدہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اس سے سوء خاتمہ پر استدلال کرنا کیسے صحیح ہو گا۔ تو پھر نہ مایوس ہونے کی کوئی وجہ تھی نہ اعمال کے ترک کرنے کی۔ بلکہ یہی لازم تھا کہ اپنے کام میں لگا رہتا اور اس طرف التفات ہی نہ کرتا کیونکہ آپؐ تو احتمال ہی تھا عقوبت آخرت کا اور ترک اعمال کی صورت میں عقوبت آخرت کا استحقاق یقینی ہو جاتا۔

(۱۱۵) قلب کا اصل مقام۔

فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ قلب کا مقام بائیں پسلی کے نیچے ہے یہ غلط ہے بلکہ قلب کا مقام اصل میں دونوں ہتھکڑوں کے درمیان سینہ کے بیچ میں ہے۔ اور اگر کسی محقق کے کلام میں قلب کا مقام بائیں پسلی کے نیچے دیکھا جاوے تو وہ باعتبار اصل کے نہ ہو گا کہ اصل قلب کی یہ جگہ ہے بلکہ باعتبار آثار قلب کے انہوں نے اس مقام کو قلب کا مقام کہہ دیا ہو گا چونکہ

آمار قلب کے بائیں پہلی کے نیچے زیادہ پائے جاتے ہیں اس لئے بعض نے یہی کہہ دیا کہ گویا اصل قلب یہاں ہے اب رہی یہ بات کہ اختلاج وغیرہ کے وقت جو قلب کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے وہ بھی بائیں طرف محسوس ہوتی ہے تو اگر قلب وہاں نہ ہوتا تو اس کی حرکت وہاں کیوں محسوس ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بائیں پہلی کے نیچے ایک شریان ہے جو قلب سے آئی ہے اور قلب کے ساتھ ساتھ وہ شریان بھی حرکت کرتی ہے تو یہ حرکت جو بائیں پہلی کے نیچے محسوس ہوتی ہے یہ قلب کی حرکت نہیں بلکہ اس شریان کی حرکت ہے۔ مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ صوفیاء کرام کا جو اس سے مقصود ہے وہ اس تحقیق پر موقوف نہیں کیونکہ انہوں نے جو یکسوئی حاصل ہونے کے لئے بعض اشغال تجویز کئے ہیں جن میں قلب کی طرف توجہ کرنی ضرور ہوتی ہے تو اس اشغال کا نفع اس پر موقوف نہیں کہ اول قلب کا اصل مقام معلوم کیا جاوے پھر اس مقام کا تصور کر کے قلب کی طرف متوجہ ہوا جاوے تب تو نفع ہو اور اگر مقام قلب کے تعین میں غلطی ہو جاوے تو نفع نہ ہو بلکہ قلب کا جو مقام بھی چاہو تجویز کر لو اشغال کا نفع یعنی یکسوئی بہر حال ہوگی۔ کیونکہ مدار اس نفع کا تعین خیالی پر ہے نہ کہ تعین واقعی پر۔ لہذا طالبین کو چاہیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کی تحقیق میں مشغول نہ ہوں کہ قلب کا اصل مقام کہاں ہے۔

(۱۱۶) حضرت سہارن پوری کا حضرت حکیم الامت کے مواعظ کی تعریف کرتا

ایک صاحب اہل علم جو حضرت حکیم الامت وام ظلم العالی کے مجازین میں سے ہیں اور مشہور واعظ ہیں انہوں نے ایک مرتبہ حضرت والا کے وعظ و تصانیف کو عوام و خواص میں جو مقبولیت حاصل ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ حضور کا وعظ سن کر بہت ہی خوش ہوتے تھے ایک بار مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی مولانا اشرف علی صاحب کے بعد وعظ کہتا تو ایسا ہے جیسے منہ چڑاتا۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں مولانا سہارنپوری نے میرے سامنے بھی اسی کے قریب قریب فرمایا تھا۔ ایک بار جو بعض لوگوں نے میری تصانیف پر کچھ اعتراض کئے تھے تو مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خیر تصانیف میں تو اپنی کم فہمی سے جو چاہے کچھ کہہ لے مگر ان کے وعظ میں تو کہیں

انگل رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔

(۱۷) کثرت استغفار کی فضیلت

ایک بار توبہ اور کثرت استغفار کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کثرت استغفار میں دین کا تو نفع ہے ہی دنیا کا بھی نفع ہے۔ دین کا نفع تو ظاہر ہے کہ استغفار سے گنہ معاف ہوتے ہیں اور گنہ ہی وہ چیز ہے کہ جو سبب ہوتا ہے دوزخ کے عذاب کا اور حق تعالیٰ کے قہر کا سو استغفار سے گنہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کی معافی سبب ہو جاتی ہے حق تعالیٰ کے قہر سے اور آخرت کے عذاب سے نجات کا۔ تو یہ استغفار کا دینی نفع ہوا۔ اور استغفار سے دنیا کا بھی نفع ہوتا ہے اور وہ نفع دو ہیں ایک تو یہ کہ کثرت استغفار کے سبب دنیوی مصائب دفع ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ کی حدیث میں لازم الاستغفار جعل اللہ لمن کل ضیق مخرجاً ومن کل هم فرجاً اور زلفہ من حیث لا یحتسب رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ اور دو سرائف دنیوی یہ ہے کہ سب سے زیادہ معجزہ انسان کے لئے پریشانی ہے جو مصائب کی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے خاص کردہ مصائب کہ جن کو انسان اپنے ہاتھوں خریدے یعنی ان مصائب کے جو اسباب ہیں ان اسباب کا اپنے قصد و اختیار سے ارتکاب کرے مثلاً "اس شخص نے بلا وجہ کسی کو ستایا اور ظلم کیا اس وجہ سے وہ مظلوم اس ظالم کا دشمن ہو گیا اور اس مظلوم نے اس ظالم سے اپنا انتقام لیا۔ تو یہ مصیبت اختیاری ہوئی جس کو اپنے ہاتھوں خرید اور ایسی مصیبت میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے بخلاف ان مصائب کے کہ جن کے اندر انسان کے کسب و اختیار کا بظاہر کوئی دخل معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے اندر پریشانی اگر ہوتی بھی ہے تو کم ہوتی ہے تو استغفار کا ایک بہت بڑا دنیوی نفع یہ بھی ہے کہ استغفار ان دونوں قسم کی پریشانوں کو بھی رفع کرتا ہے۔

(۱۸) اہل اللہ کی شان

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بزرگوں کے مزارات پر جب حاضر ہوا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر ایک قسم کا انس اور انبساط محسوس ہوتا ہے اور بعض کے مزارات پر بجائے انس کے ہیبت اور جلال محسوس ہوتا ہے اس کی کیا وجہ۔ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں جیسے دنیا کے اندر بعض اہل اللہ کی تو یہ شان ہوتی

ہے کہ وہ صرف اپنے ہی نفس کی دیکھ بھال میں اور حق تعالیٰ کے ذکر و فکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور عام مخلوق کی کوئی خدمت ان کے سپرد نہیں ہوتی اور بعض اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی کوئی خدمت ان کے سپرد ہو جاتی ہو اب اگر وہ خدمت نکو بنی ہوئی تو ایسے شخص کو قطب النکوبین کہتے ہیں اور اگر وہ خدمت تشریحی ہوئی تو اس صاحب خدمت کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے بعد بھی بزرگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں بعض تو وہاں یعنی عالم برزخ میں پہنچ کر محض مشاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بعض کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ حضرات مخلوق کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں تو جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر بیت اور جلال محسوس ہوتا ہے وہ وہ حضرات ہیں جو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں بلکہ مشاہدہ میں مستغرق ہیں۔ اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انس محسوس ہوتا ہے وہ حضرات وہ ہیں کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی مخلوق کی طرف ان کی توجہ اور شفقت کا یہ اثر ہے کہ ان کے مزار پر بجائے بیت کے انس محسوس ہوتا ہے چنانچہ یہاں قریب ہی ایک قصبہ ہے "نہمنانہ" وہاں دو بزرگوں کے مزار ایک ہی جگہ ہیں ان میں ایک مزار تو ہمارے دادا پیر حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کا ہے۔ تو جب اس مزار پر کوئی حاضر ہو تو ایک قسم کا انس محسوس ہوتا ہے اور دوسرا مزار ایک سید صاحب کا ہے جو سید محمود اور امام صاحب کے نام و لقب سے مشہور ہیں۔ یہ صاحب ہندوستان سے ایک دور دراز ملک زنجبار کے شہزادے ہیں ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے ایک استلا سفر کرتے کرتے جب یہاں ان اطراف میں پہنچے تو یہاں کفار نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی۔ اس زمانہ میں خبر رسائی کے لئے نامہ بر کو تر استعمل کئے جاتے تھے چنانچہ انہوں نے جو جو مصائب ان کو پیش آئے تھے وہ سب ایک پرچہ پر لکھ کر اس پرچہ کو ایک کبوتر کے پیر میں باندھ کر اس کبوتر کو اپنے ان شاگرد کے پاس اڑا دیا۔ جس وقت وہ کبوتر ان شہزادے کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت ان کی شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور ان کو دولہا کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ جس وقت انہوں نے اپنے استلا کا یہ خط پڑھا بے تاب ہو گئے اور فوراً ہی اپنی والدہ سے جہاں کی اجازت چاہی اور عرض کیا کہ بس اب تو ہم حوروں ہی سے شادی کریں گے چنانچہ شادی کی تمام تقریبات کو ترک کر کے فوج کو لے کر یہاں اپنے استلا کی مدد کو پہنچے اور یہاں آکر ان کفار سے

جنہوں نے ان کے استاد کو تکلیف پہنچائی تھی جملو کیا اور شہید ہو گئے تو ان بزرگ کے مزار پر جب کوئی حاضر ہو تو بیت اور رعب محسوس ہوتا ہے تو اس اختلاف اثر کی وجہ دئی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

(۱۱۹) خواب کی تعبیر جاننا بزرگی کے لوازم سے نہیں

فرمایا جو لوگ اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کم دیا کریں کیونکہ ان کے اس فعل سے عوام کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں۔ اور وہ فسلا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ خواب کی تعبیر کو آج کل بزرگی کے لوازم میں سمجھنے لگے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہو گا وہ خواب کی تعبیر بھی ضرور دے سکے گا۔ اور جو خواب کی تعبیر نہ دے سکے تو گویا وہ ان کے نزدیک بزرگ ہی نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی خواب کی تعبیر دے اور وہ صحیح نکل آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ ہو اور اگر کسی کی تعبیر صحیح نہ ہو تو اس سے اعتقاد جاتا رہتا ہے اگرچہ وہ کتنا ہی کمال ہو حالانکہ خواب کی تعبیر کوئی بڑا کمال نہیں اور بزرگی تو کیا اسلام بھی اس کے لئے شرط نہیں بعض کفار ایسے گزرے ہیں کہ وہ بلا سے مبرتے چنانچہ جو جمل کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا مبر تھا تو چونکہ عوام الناس خواب کی تعبیر کو لوازم بزرگی سے شمار کرنے لگے ہیں اس لئے عوام الناس کے اس عقیدہ کی اصلاح کیلئے بزرگوں کو چاہئے کہ وہ اکثر خواب کی تعبیر نہ دیا کریں تاکہ عوام الناس کو مشاہدہ ہو جائے کہ بزرگی کے لئے تعبیر سے واقفیت ضروری نہیں بلکہ بعض بزرگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بزرگ ہیں مگر خواب کی تعبیر نہیں دیتے تاکہ آئندہ لوگ کسی بزرگ سے محض ان کے تعبیر سے واقف ہونے کی بناء پر بہ اعتقاد ہو کر فیض سے محروم نہ ہوں اور کسی ناال کے محض تعبیر سے واقف ہونے کی بناء پر معتقد ہو کر گمراہ نہ ہوں۔

(۱۲۰) اصل تصوف

فرمایا تصوف کا اطلاق عرف میں دو چیزوں پر آتا ہے ان میں ایک تو اصل فن سے اور دوسرا جزوِ نوافل اور رسوم ہیں سو چونکہ ذوائدِ اصل کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے اس لئے وہ ذوائدِ حقیقتاً تصوف سے خارج ہیں اس لئے ان کا اس وقت ذکر نہیں لیکن جو اصل تصوف ہے اس کے متعلق کتابوں کے تحقیقِ بلغ کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ تصوف ایسی چیز ہے کہ اس وقت کوئی شخص اس کو تصوف نہیں سمجھتا اور اس میں بے حد سلوگی اور وہ اپنی اس

سلوگی اور لطافت میں ایسا ہے کہ جیسے روح مجرد کہ اس کے اندر صرف جو ہر بات تو ہے باقی نہ اس کے اندر مادہ ہے نہ مقدار اسی طرح جن چیزوں کو لوگوں نے اصل تصوف سمجھ رکھا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تصوف کے اندر داخل ہو اس وجہ سے عوام کیا خواص کی بھی نظر حقیقت تک نہیں پہنچی۔

(۱۲۱) نماز سے مقصود عظمت و جلالت الہی کا اظہار ہے

فرمایا۔ مولانا محمد حسین صاحب اللہ آبادی رحمہ اللہ کے روایت مذکور ہوا کہ ایک زمانہ میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی جو قرأت کی جاتی ہے یہ قرأت بجائے عربی کے اردو میں ہونا چاہیے تاکہ قرآن سے جو مقصود ہے یعنی مضمون کا سمجھنا اور اس سے نصیحت اخذ کرنا وہ حاصل ہو۔ مولانا نے فرمایا عجیب بات ہے کہ میرا احمد خان نے بھی اس شخص کو اس کا یہ جواب دیا کہ یہی مقدمہ غلط ہے قرأت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اس مضمون کے معانی معلوم کیے جاویں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر زیادہ لحاظ اس بات کا رکھا گیا ہے کہ نماز میں ہر بات سے حق تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کا اظہار ہو پس نماز سے مقصود عظمت و جلالت الہی کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے نماز کے اندر جتنے حرکات اور ارکhan ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے عظمت و جلالت الہیہ کا اظہار ہوتا ہے پس جب یہ بات ہے تو نماز کے اندر زبان بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو پر شوکت ہو اور یہ مسلمات سے ہے کہ عربی زبان سے زیادہ متانت و جزالت و شوکت و عظمت کسی زبان میں نہیں لہذا ثابت ہو گیا کہ نماز کے اندر سوائے عربی زبان کے دوسری زبان ہرگز مناسب نہیں کیونکہ اگر نماز کے اندر عربی کے سوا دوسری زبان استعمال کی گئی تو جو نماز کا مقصود ہے وہی باطل ہو جائے گا اس پر سید نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ارادہ اس شخص کا رد لکھنے کا ہے۔

(۱۲۲) مولانا احمد حسن کٹپوری کی حضرت حکیم الامت سے محبت

فرمایا مولانا احمد حسن صاحب کٹپوری بلوچود یہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے مگر ایک زمانہ میں ہم لوگوں سے زیادہ خوش نہ تھے مگر جب وہ کہ معتمد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں تشریف لے گئے تو اس زمانہ میں ان سے ذرا پہلے میں بھی مکہ معتمد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو وہاں جا کر ان کو جب میرے

متعلق روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کو اس سے بہت محبت ہے اس وقت سے ان کی رائے ہم لوگوں کے متعلق بالکل بدل گئی تھی اور خصوصاً ”مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔“

(۳۳) مسلمانوں کی موجودہ پستی سے تدابیر نجات

ایک بار اس کا تذکرہ تھا کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے مسلمان موجودہ پستی اور تزل سے نجات حاصل کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں ارشاد فرمایا کہ ”مفسدہ تعالیٰ ایسی تدابیر موجود ہیں اور ان کو ضبط کر کے رقعہ عام کے لئے شائع بھی کر دیا گیا ہے چنانچہ ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے مسلمانوں کی موجودہ تباہی اور بربادی سے بے چین ہو کر دو کتابیں تصنیف کی تھیں جن سے ایک کا نام صیانتہ المسلمین ہے اور دوسری کتب کا نام حیات المسلمین ہے۔ ان دو کتابوں کے اندر میں نے ان مصائب کا جو اس وقت مسلمانوں پر آرہا ہے پورا پورا علاج ضبط کر دیا ہے تو مسلمان ان ہی دو کتابوں پر پورا پورا عمل کر کے دیکھیں کہ ان کو کتنا نفع ہوتا ہے مگر مشکل تو یہ ہے کہ لوگ عمل تو کرتے تھیں بس شکایت کرتے ہیں کہ علماء ہماری طرف توجہ نہیں کرتے ہماری رہبری نہیں کرتے حالانکہ۔“

عاشق کہ شد کہ یارب عیالش نظرنہ کرو

ایخواجہ درویش و گرنہ طیب ہست

پھر دوسری کمزوری مسلمانوں میں یہ ہے کہ ان کے اندر استقلال نہیں اگر کبھی کوئی کام شروع کریں گے بھی تو یہ نہیں کہ اس کو نبائیں بس چند روز کیا اور چھوڑ دیا ابھی ایک صاحب نے کچھ کام شروع کیا تھا جس کے نفع ہونے کا مشاہدہ ان کو شروع ہی سے ہونے لگا تھا مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہوں نے اس کام کو ختم اور ترک کر دیا۔

(۳۴) فن سلوک میں اصل مجاہدہ ترک معاصی ہے

فرمایا فن سلوک میں اصل مجاہدہ ترک معاصی ہے کہ خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا ہو مگر حق تعالیٰ کی نافرمانی کے پاس نہ جائے۔ باقی رہے دوسرے مجاہدات کہ وہ تقییل طعام اور تقییل منام اور تقییل کلام اور تقییل اختلاط مع الانام ہیں سو ان چاروں مجاہدات میں سے کوئی مقصود بلاذات اور فی نفسہ ضروری نہیں مگر چونکہ یہ مجاہدات معین ہوتے ہیں ترک معاصی میں۔

اس لئے ان کو اس ضرورت کی وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے پھر ان میں سے جو اول کے دو ہیں یعنی تقلیل طعام و منام یہ چونکہ اول تو بہت ضعیف و رچہ میں معین میں ترک معاصی میں دوسرے بوجہ ضعف قوی آج کل کے طبائع میں ان کا تحمل نہیں اس لئے مشائخ کے تعامل سے یہ دونوں مجاہدہ بالکل ترک کر دئے گئے ہیں اور یوں شل و تندر کسی خاص ضرورت کے موقع پر ان کا استعمال اب بھی ہو سکتا ہے بخلاف تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مع الانام کے کہ ان پر اب بھی عمل کرایا جاتا ہے۔ غرض اس طریق تصوف میں سب سے بڑا مجاہدہ ترک معاصی ہے مگر افسوس ہے کہ آج کل بڑی بزرگی اس کو سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں باقی ترک معاصی کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اس طریق باطن کا مقصود اصلی رضائے باری تعالیٰ ہے اور وہ بغیر ترک معاصی کے نصیب نہیں ہو سکتی۔

(۱۳۵) طالب پر حقیقت منکشف ہونے کی ضرورت

فرمایا میرے یہاں تو طالبین کے اندر دو باتیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر انسانیت ہو یعنی اپنے قول و فعل میں اس کا خیال رکھے کہ اس سے کسی کو ایذا نہ پہنچے دوسرے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے اول طالب پر مقصود اور اس کے طریق کی حقیقت منکشف ہو جائے تاکہ عمل بصیرت سے ہو سکے۔

(۱۳۶) یاد کی تمنا اور کمی پر حسرت بھی ایک قسم کی یاد ہے

طالبین سے ایک صاحب نے اپنی اصلاح باطن کے متعلق حضرت والا کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا اس کے متعلق حضرت والا نے حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے اپنا حال تحریر کیا ہے اور غفلت کی شکایت لکھی ہے کہ ذکر کی توفیق نہیں ہوتی اور اکثر اوقات غفلت ہو جاتی ہے میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یاد کی تمنا اور اس کی کمی پر حسرت یہ بھی ایک قسم یاد کی ہے لہذا پریشان نہ ہونا چاہیے اور جتنے ذکر کی توفیق ہو اس کو کرتے رہنا چاہیے۔

(۱۳۷) فیض باطنی کا دارِ شیخ و مرید کی مناسبت پر ہے

جب کوئی شخص اپنی باطنی تربیت اور اصلاح کی غرض سے حضرت والا سے اصلاح کا تعلق

پیدا کرنا چاہتا ہے حضرت والا کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھ سے مناسبت نہیں تو چونکہ اس طریق باطنی میں فیض باطنی کا مدار شیخ و مرید میں باہم مناسبت پر ہے اگر شیخ سے مرید کو مناسبت نہیں تو ہرگز مرید کو شیخ سے فیض نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت والا اس طالب پر ظاہر فرمادیتے ہیں کہ تم میں اور مجھ میں مناسبت نہیں تم کو مجھ سے نفع نہ ہوگا اس لئے تم کو چاہیے کہ کسی دوسرے شیخ سے اپنی اصلاح کا تعلق پیدا کرو۔ اس کے متعلق فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طالب کو ابھی سے صاف جواب کیوں دے دیا جاوے بلکہ انتظار کرنا چاہیے ممکن ہے کہ مناسبت اس کے اندر اگر اس وقت نہیں ہے تو رفتہ رفتہ آئندہ پیدا ہو جائے تو میں کتابوں کے طالب کو اپنے شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کا یہ طریق نہیں کہ اول طالب شیخ سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کرے۔ اس کے بعد پھر اپنے شیخ سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرے بلکہ طریق یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اگر اس کو مناسبت پیدا ہونے کی امید ہو تو اول وہ اپنے شیخ سے مناسبت پیدا کرے جب مناسبت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کرے۔ قبل مناسبت تعلق بالکل بے کار ہے۔ اور شیخ مرید میں جو مناسبت شرط نفع ہے اس کا لحاظ گو اس زمانہ کے لوگوں میں ترک کر دیا گیا ہے۔ مگر بزرگین سلف اس کا بے حد خیال رکھتے چنانچہ مختلف بزرگوں کی حکمتوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی طالب سفر کر کے دور دراز سے فلاں شیخ کے پاس حاضر ہوا اور ان بزرگ سے بیعت کی درخواست کی تو ان بزرگ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کی ان درخواست کو قبول کرتے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ وہاں سے تم کو فیض ہوگا۔ پھر حضرت حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے کہ صدیوں کے بعد تو طریق کا احیاء ہوا ہے اور لوگ اس کو پھر مٹانا چاہتے ہیں۔

(۱۲۸) خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بندہ کے اختیار سے باہر ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے قلب میں عرصہ سے یہ تمنا ہے کہ مجھ کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے اور مختلف وظیفے بھی اس کے متعلق پڑھ چکا ہوں مگر مجھ کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میری طبیعت

آج کل بہت پریشان ہے اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی جس سے میری پریشانی رفع ہو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ غالباً یہ تھا کہ حق تعالیٰ کی جو نعمتیں اختیار سے باہر ہوں ان کی تمنا تو کرے اور دعا بھی کرے لیکن اگر اس نعمت کے حصول میں تاخیر ہو تو تنگ دل اور پریشان نہ ہو اور صبر سے کام لے اور اس معاملہ کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور جو کچھ ان کا حکم ہو اس پر راضی رہے اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تا یہ نعمت بھی ایسی ہے کہ اس کا حصول محض حق تعالیٰ کے فضل پر ہے بندہ کے اختیار سے باہر ہے اگر ساری عمر میں ایک بار بھی نصیب ہو جائے تو اس کا فضل ہے۔

اِس سعادت بزرگ و نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ
حضرت والا جب جواب کی تقریر ختم فرما چکے تو ان سے دریافت فرمایا کہ آپ سمجھ گئے یا نہیں انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کے جواب سے میری پوری تسلی ہو گئی حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس خیال میں نہ رہئے کہ تسلی ہو گئی ابھی تسلی نہیں ہوئی بلکہ تسلی اس وقت سمجھئے کہ جتنے دن آپ کو اس حالت کے اندر گزرے ہیں اتنے ہی دن گزر جائیں اور یہ حالت عود نہ کرے تب سمجھنا چاہیے کہ آپ کی حالت قاتل الطمینان ہے پھر مزید کیا حالت تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کی زیارت کی تمنا ہو اور ایک درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو اس قاتل ہی نہ سمجھے کہ اس کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو بلکہ زیارت تو بڑی چیز ہے عشاق پر تو جب فنا کا غلبہ ہوا ہے تو محبوب کی مجلس میں اپنے ذکر اپنے نام تک کا پہنچنا ان کو خلاف ادب معلوم ہونے لگا ہے چنانچہ بوستان میں شیخ سعدیؒ نے مجنون کی حکایت لکھی ہے۔

مجنون کسے گفت کائے نیک پے چہ بود کہ دیگر نیائے
مگر در سرت شور یلی نمائد خیالت دگر گشت و میلے نمائد
چو شنید بیچارہ بگمست زار کہ اے خواجہ و ستم زوا من بدار
مرا خود دل درد مندست خیز تو نیزم نمک بر جراحت مرز
نہ دوری دلیل صوری بود کہ بسیار دوری ضروری بود
بگفت اے وفا دار و فرخندہ خوے پیاسے کہ داری بہ یلی بگوے

گفتا مبرہم من پیش دوست کہ حیف است نام من آنجا کہ دوست
 اس طرح جن بزرگوں کو فنا کا یہ درجہ حاصل ہے ان کی وہ شان ہوتی ہے جیسے ہمارے
 حضرت حاجی صاحب نے فرمایا جب کوئی شخص حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض
 کرے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خواب میں زیارت نصیب ہو جائے تو حضرت حاجی صاحب ارشاد فرماتے کہ بھائی تمہارا بڑا
 حوصلہ ہے جو تم ایسی بات کہتے ہو جتنی ہم تو اپنے لئے اس کو بھی بڑی نعمت سمجھتے ہیں کہ گنبد
 خضرؑ کی ہی زیارت ہو جائے اور اس قتل تو ہم کہاں ہیں کہ ہم کو زیارت نصیب ہو تو ہمارے
 حضرت حاجی صاحب کا یہی مذاق تھا کہ اپنے آپ کو زیارت نصیب ہو سکنے کے قابل ہی نہ سمجھا جائے اور یہ
 درجہ سب سے بڑا ہے کیونکہ یہ درجہ فنا کا ہے اور عشق میں سب سے بڑی چیز فنا ہے تو یہ درجہ فنا کا ہے کہ
 بندہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم حضورؐ کی زیارت کے قابل ہی کب ہیں بلکہ عشاق تو اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے
 اپنے وجود اور اپنی ہستی کو بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں اور محبوب کو مخاطب کر کے اس کی تمنا کرتے ہیں کہ

باوجودت زمن آواز نیاید کہ منم

چنانچہ مثنوی میں مولانا رومی نے ایک عاشق کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار بڑی آرزوؤں کے بعد
 جب اسکو اپنے محبوب سے وصال نصیب ہوا اس نے اپنے محبوب کے سامنے اپنے
 عشق نہ سوز و گداز کا اظہار شروع کیا کہ میں تیرے عشق میں یوں جتنا رہا اور تیرے فراق میں
 یوں پگھلا رہا اور مجھ کو تیری اتنی محبت ہے تو اس کے محبوب نے کہا کہ یہ سب کچھ سنی مگر ابھی
 اتنی کسر باقی ہے کہ تم بول رہے ہو جو دلیل ہے اس کی کہ تمہارا وجود ابھی معدوم نہیں ہوا بلکہ
 موجود ہے اور تمہاری ہستی ابھی مٹی نہیں بلکہ باقی ہے ارے تجھ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی ہستی کو
 بالکل مٹا دیتا کہ اس کا نام و نشان نہ رہتا اس وقت میں سمجھتا کہ تو اپنے دعویٰ محبت سے سچا
 ہے۔ لہذا اگر ہم بھی اپنی محبت کو کمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی خواہش کو اپنے
 محبوب کی مرضیات میں فنا کر دیں جو ان کا حکم ہو اس پر راضی رہیں۔ اگر خواب میں زیارت ہو
 جائے تو ہزار ہا شکر ادا کریں اور ساری عمر بھی اگر زیارت نہ ہو تو شکایت نہ کریں بس اپنا یہ مذاق
 رکھیں۔

فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از و غیراد تمنائے

(۱۲۹) خط میں دوسرا مضمون لکھتے وقت کسی علامت کی ضرورت

ایک صاحب کا خط آیا اس خط میں انہوں نے دو مضمون کیے بعد ویکرے ایسے طور پر لکھے تھے کہ نہ تو ایک مضمون کا دوسرے مضمون سے کچھ ربط معلوم ہوتا تھا اور نہ اس میں کوئی ایسا لفظ یا علامت یا قرینہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ یہ مضمون پہلے مضمون سے جدا ہے اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو آج کل بعض کی علوت ہے کہ تحریر کے اندر ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے جس سے یہ معلوم ہو کہ پہلا مضمون ختم ہو گیا اور دوسرا شروع ہوتا ہے بلکہ بغیر ایسے الفاظ کے لکھے ہوئے دوسرا مضمون شروع کر دیتے ہیں یہ نہایت واہیات بات ہے اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے اگر یہ صاحب میرے زیر تربیت ہوتے تو میں اس پر ان کو تنبیہ کرتا۔

(۱۳۰) نیک لوگوں کی دو قسمیں

فرمایا۔ نیک لوگ دو قسم کے ہیں یعنی میں نے ان کی دو قسمیں کر رکھی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو محض کتاب دیکھ کر نیک ہوئے ہیں نہ انہوں نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی نہ وہ کسی بزرگ کی زیر تربیت رہے اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ وہ بزرگوں کی صحبت میں بھی رہے اور انہوں نے ان بزرگ سے اپنی تربیت بھی کرائی ہے میں ان دونوں قسموں میں فرق سمجھتا ہوں کیونکہ جو دین کی سمجھ بزرگوں کی صحبت اور تربیت میں رہ کر حاصل ہوتی ہے وہ دور رہ کر نری کتابوں کے مطالعوں پر اکتفاء کر لینے سے نہیں حاصل ہوتی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے طب کی کوئی کتاب دیکھ کر بلا مشورہ طبیب محض اپنے رائے سے مقویات کا استعمال کیا ہو اور ایک وہ کہ جس نے کسی طبیب کے زیر علاج رہ کر اس کی رائے سے مقویات کھائی ہوں اور ان دونوں میں بڑا فرق ہو گا اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ محض کتابوں کے مطالعہ کو کافی نہ سمجھا جاوے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی انتظام ضروری ہے کہ کچھ دنوں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان سے اپنی تربیت کرائی جائے اکبر حسین مرحوم نے خوب لکھا ہے۔

نہ کتابوں سے نہ عقول سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(۱۳۱) طریق باطن میں انقیاد بڑی چیز ہے

ایک صاحب سے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے اس کے دماغ میں خلل ضرور ہوتا ہے۔

فرمایا اس طریق باطن میں بڑی چیز انقیاد ہے اپنے مہل کا غالباً طبقات کبریٰ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شیخ اپنے کسی طالب کے اندر کوئی باطنی مرض مثلاً "کبر و عجب وغیرہ کی تشخیص کرے اور واقعہ میں وہاں شیخ کی رائے غلط ہو اور طالب کے اندر وہ مرض نہ ہو تب بھی بجائے اس کے کہ شیخ پر اعتراض کرے طالب کو چاہیے کہ شیخ کی اس تشخیص کی صحت کا اقرار کر کہ عرض کرے کہ حضرت جو کچھ اس کا تدارک ہو وہ ارشاد فرمایا جلوے میں اس کو بجالانے کے لئے حاضر ہوں۔

(۱۳۲) ماں کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے

حضرت والا نے ایک صاحب کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک بار وہ مع اپنے متعلقین کے میری ہمراہی میں ریل کا سفر کر رہے تھے۔ جب میرے گھر کے اسٹیشن پر اترے، رات کا وقت تھا۔ اترنے کے وقت ان کا ایک کمن چم گم ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس لڑکے کے ماں باپ کو بے حد صدمہ تھا۔ خاص کر ماں کی یہ حالت تھی کہ جب لوگوں نے اس چم کو بہت ڈھونڈ لیا اور اس کے ملنے سے مایوس ہو گئے تو سب کی رائے ہوئی کہ اب شہر میں مکان پر چلنا چاہیے وہاں پہنچ کر اطمینان سے تلاش کریں گے تو اس بچہ کی ماں اس پر راضی نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ جب تک میرا بچہ نہ مل جائے گا اس وقت تک اسٹیشن سے نہ جاؤں گی اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ چھوٹی سے ایک ہندوستانی افسر بھی اسٹیشن پر مع مستورات اترا تھا یہ بچہ اپنی ماں سمجھ کر ان کے ساتھ ہو لیا تھا یہ سب پیادہ تھے جب گھر پہنچے تو ایک اجنبی بچہ نظر پڑا اس شخص نے فوراً اسٹیشن آکر اطلاع کی کہ ابھی میں اسٹیشن سے چھوٹی گیا تھا جب مکان پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ بچہ بھی چلا آیا ہے صورت دیکھی تو کوئی شریف زادہ معلوم ہوا اس لئے خیال ہوا کہ اس کو اسٹیشن پر پہنچا دیا جاوے ممکن ہے وہاں اس کی تلاش ہو رہی ہو اس لئے میں اس کو یہاں پہنچانے آیا ہوں تاکہ والوں نے اس لڑکے کے والد کو اطلاع کی چنانچہ اس کے والد اس بچہ کو

لے آئے اس واقعہ کو بیان فرما کر حضرت والائے ارشاد فرمایا کہ دیکھئے ماں کو بھی اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ اس ماں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک میرا بچہ نہ ملے گا میں اسٹیشن سے نہ جاؤں گی تو جب بائیں بٹ کی اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیفیت ہے تو پھر حق تعالیٰ کو تو اپنے بندہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے جب یہ بات ہے تو پھر بندہ حق تعالیٰ سے کیوں مایوس ہو بلکہ لازم ہے کہ ہر حالت میں اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ باقی حق تعالیٰ نے جو اپنی پوری رحمت و محبت کا جو ان کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے زیادہ اظہار نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں دلیر نہ ہو جائیں البتہ ماں کی محبت اور حق تعالیٰ کی محبت میں ایک فرق ہے وہ یہ کہ ماں کی محبت تو طبعی اور غیر اختیاری ہے کہ ماں اگر اپنی اولاد کی محبت اپنے دل سے نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتی بخلاف حق تعالیٰ کی محبت کے کہ ان کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے وہ اختیاری ہے کہ وہ جو محبت کرتے ہیں قصد و اختیار سے کرتے ہیں اور جب زائل کرنا چاہیں تو اس محبت کو زائل بھی کر سکتے ہیں اس لئے بندوں کو چاہیے کہ نہ تو حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں اور نہ اس کی محبت کا حال معلوم کر کے یہ خیال کرنے لگیں کہ ہم خواہ کتنی ہی نافرمانی کریں وہ برابر ہم سے محبت ہی کرتے رہیں گے اور یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ جب ماں کی محبت طبعی اور غیر اختیاری ہے اور حق تعالیٰ کی اختیاری تو پھر حق تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے کیسے زیادہ ہوئی بلکہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی محبت زیادہ ہے جیسا کہ مخلوق میں دیکھا جاتا ہے کہ طبعی محبت زیادہ ہوتی ہے اختیاری محبت سے۔ جواب ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت طبعی غیر اختیاری اور دوسری محبت اختیاری غیر اختیاری ہوتی ہے چونکہ وہ مخصوص ہے مخلوق کے ساتھ جو کہ محدود ہے اس لئے اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی بخلاف محبت اختیاری کے کہ اس کی فی فی حد نہیں ہوتی بلکہ محبت کے اختیار اور قدرت پر اس کا مدار ہے اس میں جس درجہ کی وسعت ہوگی اسی درجہ اس کی محبت بھی وسیع ہوگی تو ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ چونکہ ایک طبعی اور فطرتی چیز ہے جس قدر حق تعالیٰ نے اس میں ودیعت رکھ دی ہے اس میں ماں کے قصد و اختیار کو کوئی دخل نہیں اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ مخلوق کی محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے اس لئے ماں اگر اپنی اس محبت میں اضافہ کرنا بھی چاہے اور اس

کی کوشش بھی کرے کہ جتنی محبت اس کی اولاد کی اس کے قلب کے اندر حق تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس سے زیادہ کرنے لگے تو نہیں کر سکتی اور حق تعالیٰ اضطراب سے پاک ہیں ان کا جو فعل بھی ہوتا ہے وہ ان کے قصد و اختیار سے ہوتا ہے لہذا حق تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے وہ محبت بھی اختیاری ہے تو چونکہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اختیاری محبت ہے اور اختیاری محبت کی فی غمہ کوئی حد نہیں ہوتی بلکہ اس کا مدار قدرت پر ہے اس لئے حق تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے اس کی کوئی حد لازم نہیں ہوگی بلکہ جیسے حق تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات غیر محدود ہیں اسی طرح حق تعالیٰ اپنی محبت کو جو ان کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں پس ماں کی محبت کی مثال تو ایسی ہوئی کہ جیسے ایک شخص ہے اس کے پاس صرف ایک روپیہ تھا زیادہ نہ موجود ہے اور نہ حاصل کر سکتا ہے وہ اس نے اپنے ایک دوست کو دے دیا اب اگر وہ اپنے دوست کو کچھ اس سے زیادہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے زیادہ دینا اس کے اختیاری میں نہیں۔ اسی طرح جتنی محبت ماں کے اندر حق تعالیٰ نے اس کی اولاد کی رکھ دی ہے اس سے زیادہ ماں کے اختیار ہی میں نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی محبت کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بلو شہ ہے کہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ تو وہ اپنے غلاموں کو جتنا چاہیں دے سکتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی محبت چونکہ اختیاری ہے جس کی کوئی حد نہیں تو وہ اس محبت و رحمت کو اپنے بندوں کے لئے جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں مگر حق تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور مقتضاء حکمت یہ ہے کہ خاص ایک مقدار سے عطا فرماتے ہیں اس لئے اس محبت کی بھی ایک مقدار ہے لیکن بناء بر نصوص مانگنے سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور وہ مقدار بھی کثیر اور لا تنقف عند حد ہوگی تو ہر طرح حق تعالیٰ کی محبت بڑھی رہی۔

(۱۳۳) بزرگان سلف کا حال

فرمایا میں نے بزرگان سلف کے تذکرے دیکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت اور طرز وہ نہ تھا جو آج کل کا اکثر مشائخ کا ہے۔ ان مشائخ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتباع شریعت کو وصول الی اللہ کے لئے چنداں ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور۔ بلکہ بزرگان سلف کا حال تقویٰ طہارت اور اتباع سنت میں صحابہ کا سا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ وضو

کرنے میں انگلیوں کا خلل کرنا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت رسول ﷺ کا ترک۔ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا اور لکھا ہے کہ آپ کی یہ حالت تھی کہ جہاں آپ آگ کو دیکھتے تو کلپ اٹھتے کہ کہیں قیامت کے روز اس کی سزا نہ ہو۔ تو اتباع سنت میں ان حضرات کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھا۔ البتہ نفس کشی کے لئے جیسے مجاہدات شائد ان بزرگان سلف سے منقول ہیں صحابہ نے کم کئے ہیں گو صحابہ کا مذاق بھی تمہذیب نفس کے بارہ میں وہی تھا جو ان بزرگوں کا تھا مگر صحابہ نے جو ایسے مجاہدات زیادہ نہیں کئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو ایسے مجاہدات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو صحابہ کی استعداد قوی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت اس وجہ سے صحابہ کی وہ شان تھی جیسا کہ کسی نے کہا ہے

آہن کہ پارس آشنا شد فی الحال بصورت طلاشد

اب رہی یہ بات کہ جب صحابہ کو حاجت نہ تھی ایسے مجاہدات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدرجہ اولیٰ حاجت نہ ہوگی ایسے مجاہدات کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مجاہدات کیوں منقول ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے مجاہدات کئے ہیں تو اس کی غرض تمہذیب نفس اور معالجہ نفس نہ تھی بلکہ وجہ اس کی ذوق و شوق تھی اور جیسے حضرات صحابہ کو بوجہ قوت استعداد اور فیض صحبت ایسے مجاہدات کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی اسی طرح اب بوجہ ضعف تحمل ایسے مجاہدات کی ضرورت نہیں کیونکہ اب لوگوں کے قوی ضعیف ہیں اب ایسے مجاہدات کا تحمل نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے مجاہدات کی وجہ سے صحت خراب ہو کر جو کچھ اعمال اس سے پہلے ہو بھی جاتے تھے وہ بھی ترک ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل چیز اعمال ہی ہیں مجاہدات و ریاضات تو ان کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور حق تعالیٰ کا فضل اس پر موقوف نہیں کہ اس زمانہ میں بھی بزرگان سلف جیسے شدید مجاہدے کئے جاویں بلکہ اس زمانہ میں حق تعالیٰ کا فضل بقدر اپنے امکان کو شش کرنے سے متوجہ ہو جاتا ہے اس لئے اب جس کو جتنا امکان ہو انتہائی مجاہدہ اس کے لئے کلنی ہے البتہ اتباع شریعت وہ ہر شخص کے لئے ہر زمانہ میں یکساں ضروری ہے بغیر اس کے وصول الی اللہ نہیں ہو سکتا۔

(۱۳۴) ذکر کا ثمرہ آجلہ رضائے حق ہے

فرمایا بعض سائلین جو ذکر کر کے اس کے طالب اور متوقع ہوتے ہیں کہ ان کو ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ حاصل ہو اور جب یہ چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ شکمل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو ذکر سے فائدہ ہی کیا ہوا سو یہ ان کی غلطی ہے اس لئے کہ ذکر کے ثمرے دو ہیں ایک ثمرہ آجلہ اور دوسرے ثمرہ عاجلہ۔ ثمرہ آجلہ تو رضائے حق ہے اور وہ رضاء ذکر سے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے مگر بطور اس کا آخرت میں ہو گا اور ثمرہ عاجلہ احوال و کیفیات ہیں جیسے ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ تو ذکر سے جس ثمرہ کا حصول یقینی ہے اور ذکر پر جس ثمرہ کے مرتب کرنے کا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے وہ ثمرہ صرف ثمرہ آجلہ یعنی رضائے حق ہے باقی رہے ثمرات عاجلہ سو نہ ان کا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے نہ ان کا حاصل ہوتا یقینی ہے پس جس ثمرہ کا حصول نہ یقینی ہو نہ اس کی عطاء کا وعدہ ہو اس کے حاصل نہ ہونے پر تنگ دل ہونا کیسا اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ جیسے کوئی شخص کسی کی دعوت کرے کہ تمہاری فلاں دن دعوت ہے اور جب وہ دعوت کا دن آئے اور یہ مہمان اس کے پاس جائے تو وہ اس کی بہت خاطر کرے اور خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے اور جب یہ مہمان کھانا کھا چکے اور میزبان کے پاس رخصت ہونے لگے تو بچائے اس کے اپنے میزبان کا شکریہ ادا کرے اور الٹی شکایت کرنے لگے کہ آپ نے مجھ کو کھانا تو کھلایا مگر کچھ نقد تو دیا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اس مہمان کو طامت کرے گا اور کہے گا کہ نقد کا اس نے وعدہ ہی کب کیا تھا جو تو اس کے نہ ملنے پر میزبان کی شکایت کرتا ہے اسی طرح جب خدا تعالیٰ نے ایک شخص پر اپنا احسان فرمایا کہ اس کو ایک کامیاب عمل کی توفیق عطاء فرمائی کہ جس سے وہ حق تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو گیا تو اس پر توبہ واجب ہے کہ حق تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے نہ یہ کہ دوسری چیز جن کا حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی نہ تھا ان کے نہ ملنے کی وجہ سے شکمل ہو اور حق تعالیٰ کی شکایت کرے۔

(۱۳۵) ہیبت کے تین اسباب

فرمایا عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محبت و ہیبت جمع نہیں ہوتے اور اسی لئے محبت کے لئے یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے قلب میں محبوب کی ہیبت ہو۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ بلکہ ہیبت کے تین اسباب ہیں جن میں سے ایک سبب محبت بھی ہے اور اس کو وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی محبت کا مزہ چکھا ہے محب جانتا ہے کہ محبوب میرا کچھ نہیں کر سکتا مگر

یہ وجود اس کے پھر محب کے قلب میں محبوب کا رعب ہوتا ہے اور وجہ رعب کی محبوب کا حسن و جمال ہوتا ہے اور یہ ہیبت جس کا سبب محبت ہو اعلیٰ درجہ کی ہیبت ہے اور کبھی ہیبت ہوتی ہے عظمت کے سبب سے۔ یہ دوسرا درجہ ہے ہیبت کا اور تیسرا درجہ جو سب سے گھٹیا ہے وہ یہ ہے کہ ہیبت کا سبب احتمال ضرر ہو جیسا کہ سانپ کی ہیبت ہوتی ہے کہ اس کا سبب سانپ کی محبت یا اس کی عظمت نہیں ہوتی بلکہ سانپ کا خوف ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی مجلس میں سانپ نکل آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر کبھڑا ہوا سانپ کی محبت اور عظمت کے سبب نہ ہو گا بلکہ اس لئے ہو گا کہ کھڑے ہو کر جو آواز اٹھائیں کریں پس مشکبرین اور ظالموں کی جو ہیبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے قلوب میں اس ظالم کی محبت اور عظمت ہے بلکہ اس کی ہیبت کا سبب خوف ہوتا ہے کہ جیسے سانپ کو موزی سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے شر سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں اسی طرح ظالم کو موزی سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے شر سے بچنے کے لئے اس کی خوشامد کرتے ہیں۔

(۱۳۶) شریعت میں خواب کا درجہ اور حکم

اس کا ذکر تھا کہ آج کل لوگ خواب کو اس قدر بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی وقعت لوگوں کے ذہنوں میں وحی کی بھی نہیں حالانکہ اول تو ہمارا خواب ہی کیا ہے ہمارے خواب کی حقیقت تو اکثر یہ ہوتی ہے کہ دن بھر کے جو خیالات ہمارے دماغ میں بے ہوئے رہتے ہیں وہ ہی رات کو سونے میں اسی صورت میں یا کسی دوسری صورت میں نظر آجاتے ہیں اور اگر کوئی خواب تصرف نفسانی یا شیطانی سے پاک بھی ہو اور واقعی وہ خواب از قبیل روئے صالحہ ہی ہو تب بھی شریعت میں ایسے خواب کا درجہ صرف اتنا ہے کہ حدیث میں اس کو مبشرات فرمایا گیا ہے۔ کہ اگر اس خواب کے اندر کوئی اچھی بات نظر آئے تو وہ خواب ایک دل خوش کن چیز ہے نہ یہ کہ وہ کوئی شرعی حجت ہے اور اس کا درجہ احکام شریعہ کے برابر ہے بلکہ اگر کوئی خواب ایسا ہو کہ اس پر عمل کرنے سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لازم آتی ہو تو ہرگز ایسے خواب پر عمل کرنا جائز نہ ہو گا اسی مضمون کے سلسلہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہر کے اندر ایک بار کسی مسلمان نے خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اشرب الخمر یعنی تو شراب پی تو اس شخص نے علماء سے تحقیق کی تو علماء مصر نے بافتق جواب دے دیا کہ

مرکز حلال نہیں بلکہ تم کو حضور کا ارشاد یاد نہیں رہا اور اگر میں اس مجمع میں ہوتا تو جواب دیتا کہ اگر صحیح بھی یاد ہوتا تب بھی شراب سے یہ دعویٰ شراب مراد نہیں بلکہ مراد شراب سے شراب محبت ہے یعنی مطلب حضور کا یہ ہے کہ تم خدا و رسول ﷺ کی محبت اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی طرح خواب کو غلط سمجھنے کا کاپور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک شخص درویش تھے جو حقہ پیا کرتے تھے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور ﷺ کے سامنے بیچوان یعنی حقہ رکھا ہوا ہے اس خواب سے وہ یہ سمجھے کہ حضور مجھ کو فحشاٰ اجازت دے رہے ہیں کہ تم حقہ پینا پھر شروع کر دو مجھ سے انہوں نے اپنا یہ خواب ظاہر کیا میں نے ان سے کہا کہ اس خواب کی بناء پر ہرگز ایسا نہ کرنا اور یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ حضور ﷺ کا فضل نہیں ہے تمہارا فضل ہے جو حضور ﷺ کی ذات مبارکہ کے آئینہ میں شمش ہوا۔ سو اول تو خواب حجت نہیں دو سرے یہ خواب اپنی صورت ظاہری پر نہیں بلکہ صورت مثالی پر ہے لہذا قابل عمل نہیں اسی طرح مدرسہ دیوبند کا ایک قصہ ہے کہ دارالعلوم میں ایک مرتبہ ایک طالب علم آئے جو مدرسہ میں داخل ہونا چاہتے تھے چنانچہ ان کو داخل کر لیا گیا مگر وہ اس پر مصر تھے کہ میں شرح جامی پڑھوں گا حالانکہ جب ان کا امتحان لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ان کے اندر ہرگز اتنی استعداد نہیں کہ شرح جامی پڑھ سکیں بلکہ اول ان کو نحو کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھنا ضروری ہے تو جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں کہ تم شرح جامی پڑھ سکو لہذا فی الحال تم کو شرح جامی میں شریک نہیں کیا جاسکتا وہ اس وقت خاموش ہو گئے اگلے روز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم شرح جامی پڑھو۔ لہذا مجھ کو شرح جامی پڑھنے کی اجازت دی جاوے تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کے متعلق تو ہم حضور ﷺ سے خود عرض معروض کر لیں گے مگر تم کو فی الحال شرح جامی کی بجائے نحو کی کوئی کتاب پڑھنی ہوگی۔ سو اس جواب کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم دعویٰ رویت کی تکذیب نہیں کرتے لیکن اس کا کیا اطمینان ہے کہ انہوں نے ارشاد کو صحیح سنا اور سمجھا بھی۔

(۱۳۷) طریق باطن میں اصل مقصود اعمال ہیں

ایک بار حضرت والا یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس طریق باطن میں مقصود اعمال ہیں۔ باقی

رہے حالات اور مشکلات اور تصرفات سو یہ مقصود نہیں نہ ان کا حصول اختیاری ہے اور نہ ان کے عدم حصول سے سالک کا کچھ ضرر۔ بس اصل چیز اعمال ہیں کہ بغیر ان کے ایک قدم بھی راستے سے نہیں ہو سکتا۔

خلاف حکیم کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
پھر اسی ارشلو کی تائید میں حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت غیبت میں روز مرہ ان کو دربار نبوی ﷺ میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں انہیں میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے مشرف تھے اور صاحب حضور ﷺ تھے ان کا ایک قصہ ہے کہ جب شیخ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو مفارقت گوارا نہیں حکم ہوا کہ پریشان مت ہو تم کو روزانہ زیارت ہوا کرے گی اس پر مطمئن ہو کر جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ارشاد ہوا کہ غریبان ہند پر نظر عنایت رکھنا اس کا حضرت شیخ پر بہت اثر ہوا چنانچہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس وقت سے شیخ نے اپنا یہ معمول کر لیا تھا کہ جب سنتے کہ فلاں مقام پر کوئی باخدا درویش اور فقیر ہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے ملاقات کرتے ایک بار انہوں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے تو وہاں بھی تشریف لے گئے تو جب شیخ اس درویش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مجمع ہے اور بہت لوگ اس کے معتقد ہیں اس درویش نے حضرت شیخ سے ملاقات کی اور حضرت شیخ کی خاطر مدارات کی اور اسی سلسلہ میں شیخ کی خدمت میں شراب کا پیالہ پیش کیا کہ یہ بھی نوش کیجئے اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہ درویش شراب نوش ہے۔ تو حضرت شیخ نے شراب پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو حرام ہے میں نہیں پی سکتا اور اس درویش نے کہا کچھ بھی ہو یہ تو پانی پڑے گی حضرت شیخ نے پھر انکار فرمایا کہنے لگے کہ اگر نہ پئے گا تو پچھتائے گا شیخ نے جواب دیا کہ

ہرگز نہیں جو شخص شریعت پر عمل کرے گا وہ کبھی نہیں پچھتائے گا اور یہ کہہ کر اس درویش کے پاس سے چلے آئے شب کو حسب معمول حضرت کو دربار نبوی ﷺ میں جب حضوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس مکان مبارک میں حضور تشریف فرما ہیں اس مکان کے دروازہ

پر وہ درویش کھڑا ہوا ہے اور پیرا دے رہا ہے۔ جب شیخ نے اندر دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو
 شیخ کو اس درویش نے روک دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا کہنا نہ مانو گے اس وقت تک اندر نہ
 جانے دوں گا۔ خیر یہ مجبور ہو گئے۔ صبح کو شیخ پھر اس درویش کے پاس گئے تو وہ درویش ظالم
 صاحب کشف بھی اس درجہ کا تھا کہ شیخ کے پیچھے ہی تکیا اس کے کہ شیخ اس سے شب کا واقعہ
 بیان کریں خود ہی شیخ سے کہنے لگا کہ کیوں دیکھا ہمارا کہنا نہ ماننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ حاضری سے
 محروم رہے۔ اگر ہمارا کہنا مان لیتے اور شراب کا پیالا پی لیتے تو کیوں محروم رہتے حضرت شیخ نے
 جواب دیا کہ اگر حاضری سے محروم رہا تو کیا مضائقہ ہے حضور ﷺ مجھ سے راضی تو ہیں اور اگر
 میں شراب کا پیالا پی لیتا تو مجھ کو حاضری نصیب ہو جاتی مگر حضور ﷺ تو مجھ سے ناراض ہو
 جاتے اس لئے کہ حاضری فرض نہ تھی اور شراب کا پینا فرض تھا کیونکہ شراب حرام ہے پس
 اگر میں شراب پی لیتا تو فرض ترک ہوتا اور فرض کے ترک پر حضور ﷺ کی ناراضی یقینی تھی
 اور حضرت شیخ نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کر یہ چاہتا ہے کہ تیرے
 دھوکے میں آجاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان تصرفات سے اگر زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ
 لوں گا تب بھی میں شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد دوسری شرب پھر کسی قصہ
 ہوا کہ شیخ نے دربار نبوی میں جب حاضر ہونا چاہا تو دروازہ پر اس درویش کو دیکھا۔ جب شیخ نے
 اندر جانا چاہا تو اس درویش نے کل کی طرح پھر حضرت شیخ کو اندر جانے سے روک دیا صبح کو شیخ
 پھر اس درویش کے پاس گئے تو اس نے پھر شیخ سے کہا کہ کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ شراب پی لو
 ورنہ کچھ تاؤ گے تو شیخ نے پھر وہی جواب دیا جو کل دیا تھا تیسرے دن بھی شب کے وقت جب شیخ
 نے دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو دروازہ پر اس درویش نے حضرت شیخ کو بھر روک دیا۔ اب
 شیخ حیران ہوئے کہ کیا تدبیر کی جاوے کہ حاضری نصیب ہو کہ اسی وقت شیخ نے سنا کہ جناب
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات دو دن سے
 عبدالحق نہیں کہیں حضرت شیخ نے جو یہ سنا فوراً "جی کر عرض کیا کہ حضور ﷺ یہ شخص مجھ کو
 اندر آنے نہیں دیتا جس حضور ﷺ نے اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اخصاً
 یا ککلب یعنی دور ہو اے کتے اور حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکل دو
 چنانچہ اس کو نکل دیا گیا۔ اور شیخ اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو پھر شیخ اس درویش کے پاس تشریف

لے گئے تو وہاں اس درویش کے یہاں بڑا مجمع رہتا تھا تو اور تو سب لوگ وہاں موجود تھے مگر وہ درویش نہ تھا انہوں نے خلوموں سے دریافت کیا کہ تمہارے مرشد کمال ہیں خلوموں نے کہا کہ حجرہ میں ہیں دریافت کیا کہ آج باہر کیوں نہیں آئے کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی ہم خود ان کے منظر ہیں شیخ حجرہ میں پہنچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا تب شیخ حجرہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تو خلوموں سے پھر دریافت کیا تو خلوموں نے حجرہ میں آکر دیکھا تب بھی نہ پایا تو اب وہ خدام بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ گئے کہاں پھر حضرت شیخ نے ان خدام سے دریافت کیا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ تم نے اس مکان میں سے کسی کو بھی نکلے دیکھا تھا تو خدام نے کہا کہ ہاں آج ایک کتے کو بٹیک یہاں سے نکلے دیکھا تھا ہم سمجھے کہ باہر سے گھس آیا ہو گا تب حضرت شیخ نے ان لوگوں سے کہا یہ کتا وہی درویش تھا اس کی صورت کو کتے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے۔ اور شب کا سارا واقعہ اپنا اور اس درویش کا بیان فرمایا اس قصہ کو سن کر لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور اس درویش کے تمام خداموں نے توبہ کی اور حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ ایک بات یہاں بھی قابل غور ہے کہ درویش کے خدام تو اس درویش کے دھوکے میں آ گئے اور حضرت شیخ اس درویش کے دھوکے میں نہ آئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درویش کے خدام تو کیفیات اور مکاشفات اور تصرفات اور وارات کو مقصود سمجھتے تھے اور انہیں چیزوں کے طالب تھے اور یہ چیزیں اس درویش کے اندر موجود تھیں اور اعمال جو کہ اصل چیزیں ان کو یہ لوگ مقصود نہیں سمجھتے تھے لہذا جب یہ مکاشفات وغیرہ ان لوگوں نے اس درویش کے اندر دیکھے تو اس کو کافی سمجھا اور اس کے معتقد ہو گئے اور شیخ اعمال کو مقصود سمجھتے تھے اس لئے شیخ نے جب اس کو خلاف شریعت دیکھا تو پھر اس کے مکاشفات اور تصرفات کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور اس کے معتقد نہ ہوئے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی سے عرض کیا کہ حضرت باوجود فسق و فجور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک اس درویش کی رسائی کیونکر ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ وہ درویش تو دربار کے باہر ہی کھڑا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کفار اور مشرکین تک حاضر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس حاضری کے بعد بھی وہ کفار اور مشرکین ویسے ہی مبغض رہتے تھے جیسے حاضری سے قبل تھے ایسی حاضری اور رسائی کی جو

مبنوئیت کے ساتھ ہو ایسی مثال ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک چور کی جب وہ پادشاہ کے یہاں چوری کرنے کی غرض سے نکلتا ہے ایوان شہی تک رسائی ہو جاتی ہے مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اطلاع ہوتی ہے تو اس چور کے جوتیاں لگتی ہیں تو ایسی رسائی جو کہ مبنوئیت کے ساتھ تھی اس درویش کے کیا کام آسکتی تھی اور یہ رسائی اس درویش کی مقبولیت کی دلیل کیسے ہو سکتی تھی بس اصل بات یہ ہے جو نہایت کام کی ہے کہ دصول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے اور قبول بغیر اعمل کے ہوتا نہیں لہذا اصل چیز اعمل ہوئے بس ان کی فکر میں لگنا چاہیے۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ واردات اور کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں یہ لوگ جہل درویشوں کے تو معتقد ہو ہی جاتے ہیں مگر اس سے زیادہ اس میں ایک خطرہ کی بات یہ ہے کہ متعین نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دجل کے دھوکے میں بھی آجائیں گے اور وجہ اس دھوکے میں آجانے کی یہ ہوگی کہ دجل کے اوپر ایک قسم کا سکر اور غیبت اور بے خودی اور مدہوشی سی طاری ہوگی مبیا تجلیب پر حالات باطنی کے سبب سے سکر اور غیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے دجل کی حالت بظاہر مجلیب کے مشابہ ہو جائے گی تو ایسے لوگ جو کیفیات ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اس کو مجذوب سمجھ کر اس کے معتقد ہو جائیں گے اور اس کی خلاف شرع باتوں کی تاویل کریں گے پھر آخر کار اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کا اتباع کرنے لگیں گے اور گمراہ ہوں گے۔

اور دجل پر جو یہ حالات مثل سکر اور غیبت اور بے خودی طاری ہوں گے حالانکہ دجل کوئی صاحب باطن نہ ہو گا بلکہ کافر ہو گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات جیسا کہ کبھی کسی باطنی سبب سے طاری ہوتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کے پاس شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے تو ان شیاطین کے اثر کے غلبہ سے بھی اس شخص پر یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کلہان عرب کے متعلق جو لکھا ہے کہ ان پر ایک قسم کی مدہوشی سی رہتی تھی تو اس کی وجہ بھی وہی شیاطین کے اثر کا غلبہ تھا اور کلہانوں کا تو شیاطین سے خاص تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ شیاطین ہی سے اوہرا دھر کی خبریں دریافت کرتے ہیں تو چونکہ دجل کے پاس بھی شیاطین کی آمد و رفت ہوگی اس لیے اس پر بھی شیاطین کے اثر کا غلبہ ہو گا اس وجہ سے دجل پر بھی ایک قسم کا سکر اور بے خودی سی طاری ہوگی۔

(۳۸) اصل مقصود رضائے الٰہی ہے

فرمایا اصل مقصود رضائے الٰہی ہے محض وصول مقصود نہیں یعنی جو وصول حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کی رضائے الٰہی کے ساتھ نہ ہو وہ وصول مقصود نہیں بلکہ وصول وہی مقصود ہے جس کے ساتھ رضائے الٰہی ہو اور وصول بلا رضا کی مثل ایسی ہے کہ دہلی کے شاہی زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص دیہاتی غریب دہلی میں آیا اور اس کو شوق ہوا کہ میں بادشاہ کا دیدار کروں مگر حیران تھا کہ کس طرح یہ مقصود حاصل ہو کہ ایک شخص ملے جو یہ ظاہر بھلے مانس معلوم ہوتے تھے ان سے اس نے کہا کہ مجھ کو کوئی ایسا طریقہ بتلاؤ کہ میں بادشاہ کا دیدار کر لوں انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ کیا دشوار ہے کسی بھلے مانس کو پیٹ پاٹ دو بس دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص پکڑ کر خود تجھے دربار میں لے جائے گا بس دیدار ہو جائے گا۔ اس دیہاتی نے کہا جی بھلا تم سے زیادہ بھلا مانس کون ہو گا اور یہ کہہ کر اس دیہاتی نے اس شخص کو پیٹ دیا تو وہ صاحب چونکہ ایک معزز آدمی تھے اور اس دیہاتی کے ہاتھوں ان کی بڑی بے عزتی ہوئی تھی اس لئے ان کو بڑا غصہ آیا اور اس دیہاتی کو پکڑ کر خود دربار میں لے گئے اور اس طرح اس دیہاتی کو بادشاہ کا دیدار ہو گیا تو کیا کوئی ایسے دیدار کو مستحسن سمجھے گا ہرگز نہیں ورنہ پھر اس طرح تو ہر شخص بادشاہ کا دیدار کر سکتا ہے بلکہ دیدار وہی محمود ہے جو بادشاہ کی خوشی کے ساتھ ہو اسی طرح وصول وہی مقصود ہے جو رضائے الٰہی کے ساتھ ہو۔ پھر اس پر حضرت والا نے تفریع کی اور فرمایا کہ اسی طرح بعض طالبین کی یہ تمنا ہوتی ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آیا کرے تو گو ذکر بھی ایک قسم کا قرب ہے مذکور کا اور محب اپنے محبوب کے قرب کا مشتاق ہوا ہی کرتا ہے اور اس لئے یہ چاہنا کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے بظاہر محمود معلوم ہوتا ہے مگر ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ کے قرب سے زیادہ ان کو شیخ کی رضا اور خوشنودی کی فکر چاہیے دوسرے یہ ہے کہ یہ چاہنا کہ شیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی طالب کو فناء نہیں حاصل ہوئی اور میں اپنے لئے اور اسی طرح اپنے سب دوستوں کے لئے جو چیز تجویز کرتا ہوں وہ فناء ہے اور جب فناء حاصل ہو گئی تو پھر یہ چاہنا کیسا کہ شیخ کی مجلس میں میرا بھی ذکر آئے غرض بندہ کو اپنے لئے فناء تجویز کرنا چاہیے خوب کہا ہے کہ

ہو فناء ذات میں کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ و بود نہ رہے

آرزدئے وصل پردہ ہے آرزد ہے کہ آرزد نہ رہے

(۱۳۹) معیت حق تعالیٰ شانہ رونیٰ برہمانے کے لئے کافی ہے

فرمایا جو لوگ مدعی تصوف ہیں اور مقتدا کہلاتے ہیں اور اپنے مجمع کی رونیٰ برہمانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے پاس والوں کو اسرار بالمعروف اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ مبلوایہ لوگ ناخوش ہو کر ہم کو لوگوں میں سخت نہ مشہور کر دیں اور مبلوا ہمارے پاس یہ لوگ آنا بند کر دیں تو ان کو چاہیے کہ سوچیں کہ جب وہ قبر میں تن تنہا ہوں گے اور کوئی ان کا مونس و تمکسار نہ ہو گا تو کیا اس وقت بھی اس مجمع سے رونیٰ حاصل کی جاسکے گی اگر جواب نفی میں ہو تو پھر جس چیز سے وہاں رونیٰ حاصل ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت بس اسی چیز سے یہاں بھی اپنی رونیٰ برہمانی چاہیے۔ بس وہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت رونیٰ برہمانے کے لئے کافی ہے لہذا جس شخص کے اندر جو بات قلیل اصلاح ہو اس کی اصلاح کی طرف سے بے پروائی نہ کرنا چاہیے خواہ مجمع کھٹے یا بڑھے۔

(۱۴۰) صوفیاء محققین تصوف کے مجتہد ہیں

فرمایا صوفیائے محققین اپنے فن یعنی تصوف کے اندر مجتہد ہوتے ہیں لہذا اگر کسی محقق صوفی کا قول تدابیر اصلاح کے متعلق یا احوال و مقالمت یا ان کے متعلق علماء ظاہر میں سے کسی کے خلاف دیکھا جاوے تو علی الاطلاق رد نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ قول کسی نص کا مصلوم ہو اور ایسا مصلوم ہو کہ اس قول کی کوئی ایسی تاویل بھی نہ ہو سکتی ہو کہ جس سے وہ قول نصوص کے موافق ہو جائے تب وہ قول مردود ہے اور اگر وہ قول نصوص کے تو مخالف نہیں مگر آئمہ مجتہدین کی تصریحات کے مخالف ہے تو صوفیاء محققین کے ایسے قول کو مردود نہیں کہہ سکتے لیکن مرجوح ضرور کہیں گے لہذا اگر صوفیاء کے اس قول پر کوئی شدت محبت پر عمل کر لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں بلکہ مخجاش ہے مگر راجح وہی قول رہے گا کہ جو آئمہ مجتہدین کا ہے۔

(۱۴۱) کیا عوام کے خوف ملامت سے مستحسن عمل ترک کیا جاسکتا ہے

ایک اہل علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی فعل شرعاً فی غداً تو قبیح نہ ہو بلکہ محمود اور مستحسن

ہو لیکن عوام اپنے نزدیک اس کو برا اور مذموم سمجھتے ہوں اور اس لئے اندیشہ ہو کہ اگر اس فعل کو کیا جلوے گا تو عوام اس کلم کے کرنے والے کی طرف سے بدگمان ہوں گے اور اس کو بدنام کریں گے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے آیا یہ مخلوق کی ملامت اور طعن کی پرواہ نہ کرے اور اس کلم کو کر لے یا ملامت اور بدنامی کے خوف سے اس فعل سے اجتناب کرے اور اس کلم کو نہ کرے حضرت حکیم الامت دام قلمم العالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی اس سوال کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا بھی حکیم ہی کا کلم ہے یعنی ایسی صورت میں نہ علی الاطلاق اس فعل کے ارتکاب کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ علی الاطلاق اس فعل کو منع کر سکتے ہیں۔ بلکہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے چنانچہ اس وقت میں دو واقعات بیان کرتا ہوں وہ دونوں واقعات ایسے تھے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قاتل ملامت تھے مگر ایک مقام پر تو حق تعالیٰ نے حضور کی رائے کو باقی رکھا اور دوسرے واقعہ میں آپ کی رائے کے خلاف حکم دیا ایک واقعہ تو اوخل طہم فی الیت کا ہے جس کی شرح یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی نبوت سے قبل جب کعبہ کی تجدید بناء کی ضرورت ہوئی تو قریش نے کعبہ کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا مگر شروع میں تو قریش کا خیال تھا کہ کعبہ کی تعمیر بناء ابراہیمی کے ہی مطابق ہونا چاہیے مگر اثنا تعمیر میں جب نفقہ کے اندر کمی محسوس کی تو پھر انہوں نے بناء ابراہیمی کی موافقت کے خیال کو ترک کر کے کعبہ کے حدود میں اختصار کیا یعنی طہم کو جو کہ کعبہ ہی کا ایک جزو ہے۔ اور پہلے کعبہ ہی کے اندر داخل تھا خارج کر کے اسی جگہ کعبہ کی تعمیر ختم کر دی۔ تو چونکہ طہم کعبہ ہی کا ایک جزو ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریہ ارادہ کیا تھا کہ مثل سابق اب بھی طہم کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا جلوے۔ مگر چونکہ یہ اوخل طہم فی الیت بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کیا جلوے اور کعبہ کو منہدم کرنا ایک ایسا فعل تھا کہ جس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ کفار حضور کو بدنام کریں گے کہ اچھے نبی ہیں کہ کعبہ کو منہدم کر دیا اس لئے حضور نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ موجودہ بناء میں تغیر کیا جلوے تو اس مقام پر حق تعالیٰ نے حضور کی رائے مبارک کو باقی رکھا اور اس فعل موجب ملامت کر کے ارتکاب کی اجازت

نہیں دی اور دو سرا واقعہ جمل طاعت خلق کی پروا نہیں کی گئی وہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ہے جو خود کلام اللہ میں مذکور ہے اس واقعہ کی شرح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اول حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا یہ زید بن حارثہ (جیسا کہ بیان القرآن میں مذکور بھی ہوا ہے عربی الاصل بنی کلب میں سے ہیں یہ اپنے خیال میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوٹ مار ہوئی اور یہ گرفتار ہو کر سوق عکاظ میں بیچے گئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے برادر زادہ حکم بن حزام کو ایک ہوشیار غلام خریدنے کے لئے کہہ رکھا تھا انہوں نے ان کو خرید لیا پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے نکاح کیا تو آپ نے ان سے زید بن حارثہ کو بطور ہبہ کے لے لیا یہ سفر شام میں اپنی قوم میں سے گزرے تو ان کے بچا اور باپ نے ان کو پہچان لیا اور سب حلیٰ سن کر کہہ میں حسنہ کی مذہبیت یا تمہرے مکان کو مانگا آپ نے حضرت زید ہی کو اختیار دے دیا۔ انہوں نے آپ ہی کے پاس رہنا پسند کیا ان کے عزیزوں نے کہا بھی کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو انہوں نے کہا چاہے کچھ ہو میں حضور ﷺ کو نہ چھوڑوں گا آپ نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا اور اپنا تہنی بتا لیا اس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے جو حضور ﷺ کی پھوپھی زاد بہن تھیں کر دیا جاوے چونکہ حضرت زید عام میں غلام مشہور ہو چکے تھے حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے اس نکاح کی منظوری سے غدر کیا مگر اس کے بعد اس کے متعلق آیت نازل ہوئی محض خدا اور رسول ﷺ کی خوشنودی کو ضروری سمجھ کر حضرت زینب نے یہ نکاح منظور کر لیا مگر اتفاق سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کے مزاجوں میں توافق نہ ہوا حضرت زید نے طلاق دینا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا آپ نے فمائش کی کہ طلاق مت دو مگر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی اور پھر عزم طلاق ظاہر کیا اس وقت حضور کو بوجی الہی معلوم ہوا کہ زید ضرور طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح آپ سے ہو گا اور اس وقت مصلحت بھی یہی تھی کیونکہ اول تو یہ نکاح خلاف مرضی ہونے کی وجہ سے موجب طبعی ہوا تھا پھر اس پر طلاق دینا اور زیادہ موجب کلفت اور دل شکنی تھا۔ اس دل شکنی کا تدارک جس سے حضرت زینب کی اشک شوقی ہو سکتی تھی اس سے بہتر اور کوئی نہ تھا کہ حضور ﷺ ان سے نکاح کر کے ان کی دلجوئی اور قدر افزائی فرمایں۔ مگر ساتھ ہی اس کے حضور ﷺ کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر

میرا نکاح زینب سے ہوا تو عوام طعن کریں گے کہ جتنی کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس وجہ سے حضور ﷺ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کو پسند نہ فرماتے تھے مگر آخر کار بحکم خداوندی آپؐ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ تو اس مقام پر عوام کی بدنامی کے خیال سے اس فعل کو ترک نہیں کیا گیا بخلاف قصہ اوخل حطیم فی الیت کے کہ وہاں پر عوام کو طعن کے خیال سے اس فعل کی اجازت نہیں دی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تفصیل ہے اسی کو مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہیں پر خوف ملامت سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہیے اور کہیں پر نہیں تو یہاں تک مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد تھا اب آگے ان دونوں واقعوں میں فرق جس کی وجہ سے ایک میں یعنی حضرت زینب سے نکاح میں ملامت کے خوف کی رعایت نہیں کی گئی اور دوسرے واقعہ میں یعنی اوخل حطیم فی الیت کے واقعہ میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی سو وہ فرق میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے یہ قطعہ مستنبط ہوتا ہے کہ وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قاتل ملامت ہے اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے اس کو ترک نہ کیا جاوے گلے اور اگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قاتل ملامت ہے نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیا جاوے گا پس حضرت زینب کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدنام کرنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ زید بن حارثہ حضور ﷺ کے جتنی رہ چکے تھے اور اس زمانہ میں عوام الناس جتنی کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام اور ایسا قبیح سمجھتے تھے کہ عوام کے اس فسلو عقیدہ کی اصلاح کے لئے اس وقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جاوے اور یہ نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھا اور تبلیغ واجب اور مقصود فی الدین ہے۔ لہذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا اس لئے حضور ﷺ نے یہاں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور نکاح فرمایا۔ اس کی دوسری نظیر دیکھئے کہ حضور ﷺ نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضور ﷺ کو کتنا بدنام کیا مگر کیا حضور نے ان کے بدنام کرنے کی وجہ سے توحید کی دعوت ترک کر دی۔ ایک تیسری نظیر اس کی جو اس وقت خیال میں آئی معراج کا واقعہ ہے کہ جو حدیثوں میں مذکور ہے اور تشریب کی فصل بارہویں واقعہ بست و سوم میں منقول ہے کہ معراج کی صبح کو جب

حضور ﷺ ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لے چلے تاکہ جو کچھ رات کو واقعہ ہوا اس کا لوگوں پر اظہار فرمائیں تو ام ہانی نے آپ کی چلو مبارک کا گوشتہ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ لوگوں سے یہ قصہ نہ کہئے آپ کی لوگ تکذیب کریں گے تو حضور ﷺ نے ام ہانی کے اس مشورہ پر عمل نہ کیا بلکہ صاف فرما دیا کہ واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ نے جب لوگوں سے معراج کے واقعہ کو بیان فرمایا تو لوگوں نے حضور ﷺ کو کتنا بدنام کیا مگر حضور نے اس بدنامی کی پرواہ نہ کی اور برابر اس واقعہ کا اظہار فرماتے رہے کیونکہ معراج کے واقعہ کا اظہار مقصود فی الدین تھا اور مقصود فی الدین کو ملامت کے خوف سے ترک نہیں کیا جاسکتا بخلاف اوخل حطم فی ایست کے کہ وہ کوئی ضروری فی الدین فعل نہ تھا بلکہ محض ایک فعل مستحسن تھا جس پر کوئی ضروری مقصود موقوف نہ تھا اور اوخل حطم فی ایست کا درجہ تو بعد کو ہے جب عبد اللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو از سر نو تعمیر فرمایا تھا اس وقت عمارت کعبہ کا وجود نہ تھا مگر سارے ضروری کام ہو رہے تھے البتہ اس وقت اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ لکڑیاں کھڑی کر کے کعبہ کی جگہ پر پڑے ٹانگ دئے گئے تھے۔ نکاح کے واقعہ میں جو ملامت کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ اس فعل کا مامور بہ ہونا تھا اور اوخل حطم فی ایست کو جو ملامت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا اس کی وجہ اس فعل کا غیر ضروری ہونا تھا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو ایک شبہ اور ہوا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے وہ شبہ یہ ہے کہ کلام اللہ میں حضرت زینب سے حضور ﷺ کے نکاح کے واقعہ کے بیان میں ہمارے حضور کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وَنَحْشُ النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَحْشَاہُ اور دوسرے انبیاء کے متعلق ارشاد ہے کہ وَیَحْشَوْنَہٗ وَاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا یَحْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰہَ اس سے بہ ظاہر اشکل لازم آتا ہے کہ دوسرے انبیاء ہمارے حضور ﷺ سے اکمل تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ دوسرے انبیاء کا حضور ﷺ سے اکمل ہونا جب لازم آتا کہ جس خشیت کی نفی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے اس خشیت کا اثبات حضور ﷺ کے لئے کیا جاتا تھا لکن ایسا نہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ نکاح کے متعلق وحی کے نزول سے قبل چونکہ حضور ﷺ کو اس نکاح کے داخل تبلیغ ہونے کی طرف التفات نہ ہوا تھا بلکہ اس میں محض ایک دعویٰ مصلحت حضرت زینب کی دلجوئی اور اشک شوقی کی کبھی تمہی اس لئے لوگوں کی ملامت کے اندیشہ سے

یہ فعل کو اختیار نہ فرمایا تھا اور امور دنیویہ میں ایسا اندیشہ ہونا مضائقہ نہیں بلکہ بعض پیشینوں سے مطلوب ہے جب کہ اعتراض سے دوسروں کی دین کی خرابی کا احتمال ہو اور ان کو اس سے بچانا مقصود ہو اس کے بعد جب آپ پر اس کے متعلق وحی آئی اور آپ کو اس نکاح کے اندر ایک مصلحت دینیہ بتلائی گئی جس کا ذکر آگے چل کر لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ جَرَجُ الْاِيَةِ۔ میں فرمایا گیا ہے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ یہ فعل تبلیغ میں داخل ہے لہذا آپ نے پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں فرمائی اور حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ تو جس خثیت کا اثبات حضور ﷺ کے لئے فرمایا گیا ہے وہ خثیت تبلیغ میں نہ تھی بلکہ اول اس نکاح کو محض ایک دنیوی امر سمجھ کر اس میں یہ خثیت تھی اور جس خثیت کی نفی دوسرے انبیاء سے کی گئی ہے وہ خثیت فی التبلیغ ہے اور قرینہ اس کا کہ مراد وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ میں خثیت فی التبلیغ ہے یہ ہے کہ يَخْشَوْنَ سے اوپر فرماتے ہیں الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ إِلَاہِہِ پس نہ حضور ﷺ کے لئے خثیت فی التبلیغ کا اثبات فرمایا گیا ہے کہ جس سے حضور ﷺ کے کمال کے اندر نعوذ باللہ کچھ نقص کا شبہ ہو سکے اور نہ دوسرے انبیاء کے لئے ایسے امور مباحہ میں خثیت کی نفی کی گئی جس سے ان کا حضور ﷺ سے اکمل ہونا لازم آتا پس یہ اشکال دفع ہو گیا اب اس مقام کے متعلق ایک اور شبہ باقی رہ گیا وہ یہ کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت زینب سے حضور ﷺ کے نکاح کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ایک بار آٹا گوندھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس وقت سے حضور ﷺ کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور بعض اقوال شاذہ غیر مستندۃ الی الدلیل الصحیح کی بناء پر آیت وَتَخْفٰی فِیْ نَفْسِکَ مَا لِلّٰہِ مُبْدِیَہِ کی تفسیر محبت سے کی ہے مگر محققین کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی اور حجاب نازل ہونے سے قبل حضور شب و روز ان کو دیکھتے تھے پھر یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ دلیل نفی کی کسی دہی کے نزدیک کافی نہ ہو تو اس کے لئے نفی دلیل کافی ہوگی یعنی اس دعویٰ محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دعویٰ بلا دلیل محض لاشے ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت زینب کے نکاح کی طرف توجہ ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت زینب کا نکاح

حضرت زید سے حضور کی وساطت سے ہوا تھا پھر اس میں طلاق کا واقعہ پیش آیا اس لئے حضور ﷺ کو اس کا صدمہ بھی زیادہ تھا میری وساطت سے ان کو یہ تکلیف پہنچی اور حضور ﷺ حضرت زینب کی کسی طرح دلجوئی کرنا چاہتے تھے۔ اور دلجوئی کا طریقہ اس سے احسن نہیں تھا کہ حضور ﷺ ان سے خود نکاح کر لیں اس لئے حضور نے ان سے نکاح کرنا چاہا مگر لوگوں کی ملامت کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا تھا مگر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوا۔ پس تَخْفِیْ فِیْ نَفْسِکَ مَا لِلّٰہِ مُبْدِیْہِ میں یہی نکاح مراد ہے نہ کہ محبت۔ اور اس کا ایک کھلا قرینہ یہ ہے کہ اس مخفی چیز کو اس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے مَا لِلّٰہِ مُبْدِیْہِ اس سے معلوم ہوا کہ اخفاء اس چیز کا ہوا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ابداء فرمایا ہے اور ابداء نکاح کا ہوا ہے "قولا" بھی جو رَوَّجْنٰکَہَا میں ہے اور فعلاً" بھی اور وہ وقوع نکاح ہے پس معلوم ہوا کہ جس چیز کا اخفاء ہوا تھا وہ نکاح تھا نہ کہ محبت تو تَخْفِیْ فِیْ نَفْسِکَ میں مراد نکاح ہے نہ کہ محبت۔ احقر تامل ملحوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ کسی فعل کے متعلق کس صورت میں عوام کے شبہات کے رفع کا اہتمام کرنا محمود ہے اور کس مذموم ہے اس کے متعلق ایک مفید تحقیق حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے اپنی تعنیف موسومہ الشرف مطبوعہ دہلی کے حصہ اول "تہذیب" پر بیان فرمائی ہے یہ نند اول عبارت سے شروع ہوا ہے: وَیَعْلَمُ فَہَذَا تَحْقِیْقُ عِدَّةِ اَدْبِتِ الْخ

(۱۳۲) ہر بزرگ کے ساتھ توجہ حق کا معاملہ جدا ہوتا ہے

ایک بار حضرت والا طریق تصوف کے کسی مسئلہ کا بیان فرما رہے تھے اس بیان میں حضرت سلطان نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ارشاد فرمائی کہ ایک بار حضرت سلطان جی اپنے شیخ حضرت بلا فرید شکر خاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کتب فتوحات یکہ یا فصوص کا مجلس میں تذکرہ آیا تو حضرت شیخ فرید نے فرمایا کہ نترشتا کا نسخہ صحیح نہیں ملتا اس پر حضرت سلطان جی نے عرض کیا کہ فلاں شخص کے پاس صحیح نسخہ ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ جی ہاں بغیر صحیح نسخے کے اس کتب کے مطلب کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس وقت یہ تذکرہ ختم ہو گیا جب مجلس برخاست ہوئی اور سب خدام باہر آگئے تو حضرت شیخ فرید کے صاحبزادے نے سلطان جی سے کہا کہ کچھ معلوم بھی ہے کہ بلا فرید نے یہ کیوں فرمایا کہ بغیر صحیح نسخے کے اس کا مطلب بھی

سمجھتا دشوار ہے۔ سلطان جی نے جواب دیا کہ میں تو کچھ نہیں سمجھتا صاحبزادہ نے کہا کہ حضرت شیخ کے اس فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ کو آپ کا یہ جملہ ناگوار گزرا۔ کیونکہ اس جملہ میں اس کا ایہام ہے کہ گویا آپ کے نزدیک حضرت شیخ کی استعداد علمی اتنی ناقص ہے کہ بغیر صحیح نسخے کے وہ فتوحات یا فصوص کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے اس لئے صحیح نسخہ کا پتہ بتلایا یہی تک کہ یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہے بھی یہی بات جو ان صاحبزادے نے فرمائی چنانچہ اس کو ایک مثل سے سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ مثلاً "ایک جدید حافظ ہے اس نے کسی کے سامنے ایک باب کا کہ آج کل قرآن مجید صحیح کم چھتا ہے اور اس کو سن کر کوئی شخص کہے کہ فلاں جگہ ایک نسخہ قرآن شریف کا بہت صحیح ہے تو اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک اس حافظ کو قرآن پختہ یاد نہیں اس لئے صحیح نسخہ کا پتہ بتلادیا گیا اور یہ درحقیقت اس حافظ کے حفظ کی تنقیص ہے۔ بس اسی طرح اس جملہ

کو سمجھنا چاہئے جو حضرت سلطان جی کی زبان سے نکلا چنانچہ ان صاحبزادے نے جب حضرت سلطان جی کو متنبہ کیا تو سلطان جی کے ہوش اڑ گئے اور فوراً حضرت شیخ فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ معافی کے خواستگار ہوئے اور بہت روئے اور بہت گز گزائے مگر حضرت فرید کو ان کا یہ فعل اس درجہ استعصوم ہوا تھا کہ اس قدر معذرت کے باوجود راضی نہیں ہوئے جب سلطان جی مجبور ہو گئے اور کوئی صورت خطا کی معافی کی سمجھ نہیں آئی تو آخر کار ان کے صاحبزادے سے کہا کہ آپ میری سفارش کریں چونکہ وہ صاحبزادے تھے اور اولاد کو اپنے ماں باپ پر ایک قسم کا ناز ہوتا ہے اس لئے یہ صاحبزادے حضرت فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان جی کو معافی دینے کے لئے زور دیا چنانچہ صاحبزادے کے کہنے سے حضرت فرید نے سلطان جی کی خطا معاف فرمائی اور سلطان جی سے خوش ہو گئے پھر اپنی خوشنودی کو ظاہر کرنے کے لئے ایک جائے نماز سلطان جی کو عطا فرمائی مگر باوجودیکہ حضرت فرید نے خطا معاف فرمادی اور پھر اتنی عنایت کا بھی اظہار کیا مگر ذرا سلطان جی کی حالت دیکھئے کہ وہ کس درجہ اپنے اس فعل پر علوم ہوئے چنانچہ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس معافی اور خوشنودی کے بعد بھی میری یہ حالت وہی کہ میری نظر میں اپنا یہ فعل ہمیشہ کاٹنا سا کھٹکا رہا۔ اور افسوس رہا کہ میں نے ایسی بات کیوں کہی تھی۔ اس حکایت کے ارشاد فرمانے کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام قلمم العالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شیخ کے ساتھ طالب کو اتنا اعتقاد چاہیے جیسا سلطان جی کو حضرت فرید

کے ساتھ تھا اور گویا اعتقاد طریق کے اندر شرط نفع نہیں لیکن اگر میسر ہو جلوسے تو نفع عظیم ہے۔

(۱۳۳) شیخ سے نفع باطنی ہونے کی ایک ضروری شرط

ایک بار شیوخ طریقت کی محبت اور توجہ کا بیان فرما رہے تھے جو ان کو اپنے مریدین اور طالبین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ضمن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کے ساتھ اس توجہ میں حق تعالیٰ کا جہد معاملہ ہوتا ہے۔ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں بلکہ دیکھے بھی گئے ہیں کہ جب ان کو اپنے کسی مرید طالب کے ساتھ زیادہ محبت اور انس ہوا ہے تو اس مرید کو موت دے دی گئی اور جلد اس کو دنیا سے اٹھالیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان بزرگ کا مقبول عند اللہ ہونا ہے یعنی حق تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ ہمارے اور ہمارے ایک مقبول بندے کے درمیان میں کوئی حجاب ہو اس لئے غیب سے اس حجاب کے ارتقاء کا یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ ان بزرگ کے اس محبوب کو بہت جلد دنیا سے اٹھالیا جاتا ہے۔ اور یہ ان بزرگ کی غیبی تربیت ہوتی ہے۔ ہماری جماعت میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بھی حق تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا کہ جس کے ساتھ ان کو محبت ہوئی اس کو دنیا سے جلد اٹھالیا گیا۔ احقر ناقلاً ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ایک بار اسی مضمون کے ارشاد کے وقت کہ ہر بزرگ کے ساتھ حق تعالیٰ کا جہد معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کو ایک خاص شرف امتیاز حق تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے چنانچہ ایک حکایت ہے کہ غالباً حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھیں ان کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ ان بی بی کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی تھی تو قبل اس کے کہ وہ واقعہ پیش آئے ان بی بی کو اس واقعہ کی اطلاع فرمادی جاتی تھی چنانچہ ان بی بی کا واقعہ خود حضرت سری ستی کے ایک مرید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ایک مریدنی تھیں ان کا ایک لڑکا کہیں پانی میں ڈوب کر مر گیا جب یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت سری ستی اٹھ کر اس مریدنی کے گھر گئے اور ممبر کی نصیحت کی۔ وہ مریدنی کہنے لگی کہ حضرت آپ یہ ممبر کا مضمون کیوں فرما رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تیرا بیٹا ڈوب کر مر گیا وہ بی بی تعجب سے کہنے لگیں کہ میرا بیٹا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا کہنے لگیں کہ حضرت میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا اور یہ کہہ کر اٹھ کر اس جگہ

پہنچیں جہاں وہ لڑکا پانی میں گرا تھا۔ اور جا کر بیٹے کا ہاں لیا کہ اے فلا نے اس نے کہا کیوں اہل اور پانی سے زندہ نکل کر چلا آیا۔ ان بزرگ کو اپنی مریدنی کا یہ واقعہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور اس کا راز نہ معلوم ہوا۔ اس وقت ایک اور بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کا ایک خاص ایسا مقام اور درجہ ہے کہ اس پر جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو پہلے اس کو خبر کر دی جاتی ہے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے تو چونکہ اس واقعہ کی اس کو پہلے سے اطلاع نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعہ غلط ہے اور میرا بیٹا زندہ ہے چنانچہ جب وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ نے اس کے گلن کو سچا کر دکھایا۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس ستانے والے کو دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے جیسا کہ عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

بس تجربہ کردیم دریں دیر مہکلت
بلورد کشلی ہر کہ درافتو برافتو

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی بزرگوں میں سے تھے۔ چنانچہ آپ عالم لوگوں سے بہت کم ملتے تھے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی ہے تو آپ نے فرمایا میرا مزاج نازک ہے اور عالم لوگوں میں سلیقہ کم ہے ان کی بد سلیقگی سے مجھ کو اذیت ہوتی ہے اور اس اذیت کا ان سے غیب سے انتقام لیا جاتا ہے تو میں نے بارگاہ حق میں دعا بھی کی کہ بار الہامیری وجہ سے کسی کو سزا نہ دی جاوے مگر یہ دعا مقبول نہیں ہوئی اس لئے میں نے آنے جانے والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا کہ نہ میں کسی سے ملوں گا نہ کسی کی بد تمیزی کی وجہ سے مجھ کو تکلیف پہنچے گی نہ اس تکلیف دہی کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی سو بعض بزرگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اور بعض بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی ان کو کتنی ہی تکلیف پہنچائے تو اس ستانے والے کو گو آخرت میں کسی درجہ کی سزا دی جاوے مگر دنیا میں اس ستانے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ غرضیکہ ہر بزرگ کی شان جدا ہوتی ہے اور ہر بزرگ کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے ایک خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے اسی اصل سے حضرت شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ کا حل ہوتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ان کے ایک خلوم نے جو ایک امیر کبیر آدمی تھا اپنے بیٹے کے دلہہ میں شرکے امراء و غریاء کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا تو حضرت

شیخ بھی استھانا وہاں تشریف لے گئے اس طرح سے کہ کسی کو اس تشریف لے جانے کی اطلاع نہ ہو لباس بدل کر اور شب کے وقت تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر غرابا کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ وہ خادم اس موقع پر خود موجود ہیں اور دیکھا کہ جس طرح امراء کی خاطر و مدارات کی جارہی ہے اسی طرح غریاء کا بھی اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے بس حضرت شیخ وہاں بیٹھے رہے مگر اس خادم کو چونکہ اس کا اشل بھی نہ تھا کہ حضرت شیخ بھی میرے یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں حضرت شیخ بھی موجود ہیں اور پھر حضرت شیخ اپنا لباس بھی تبدیل فرمائے ہوئے تھے اس لئے اس خادم نے حضرت شیخ کو وہاں بالکل نہ پہچانا یہاں تک کہ جب سب لوگ فارغ ہو کر رخصت ہوئے تو حضرت شیخ بھی وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد وہ خادم جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ان سے ناراض تھے انہوں نے ناراضی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ہم تمہارے جلسہ دعوت میں گئے مگر تم نے ہم کو پہچانا نہیں اس لئے عذر کیا کہ جب اسباب عدم معرفت کے جمع تھے میں کس طرح پہچانتا فرمایا تم کو ہمارے اندر سے خوشبو کیوں نہیں آئی اگر تم کو ہمارے اندر سے خوشبو آتی تو گو ہم لباس تبدیل کئے ہوئے تھے مگر تم ہم کو ضرور پہچان لیتے اور جب خوشبو نہیں آئی معلوم ہوا کہ تم کو ہم سے محبت نہیں۔ ورنہ ضرور خوشبو آتی۔ یہ ہے واقعہ۔ اب یہاں یہ بہ ظاہر حضرت شیخ پر بیجا تشدد کا شبہ ہوتا ہے کہ کیا مرید کے خلوص اور اور محبت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شیخ کے اندر سے خوشبو بھی آئے مگر حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے قلب میں اس اشکل کا جواب ڈال دیا اور وہ یہ کہ حضرت شیخ کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا کہ ان کے مریدین محسن کو شیخ میں سے خوشبو آتی تھی جب اس خادم کو حضرت شیخ کے اندر سے خوشبو نہیں آئی تو حضرت شیخ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے قلب میں ہماری محبت نہیں اور زبان سے وہ شخص مدعی تھا محبت کا تو گویا وہ اب تک شیخ کو دھوکہ دیتا رہا اس وجہ سے شیخ اس سے ناراض ہوئے اسی قبیل سے ایک واقعہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو مقدمہ ہدایہ مولفہ مولانا عبدالحی میں مذکور ہے یہ کفار ترک کے ہاتھ سے ۳۳۳ھ میں شہید ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے ان کی مقتول ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کچھ مکررات اور قطوعات دیکھیں انہوں نے مکررات کو حذف اور مطوالات کی تخیص کر دی پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا فرمایا تم نے

میری کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ علماء کی کم ہمتی دیکھ کر میں نے ایسا کیا امام محمد رحمہ اللہ کو غصہ آیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو پارہ پارہ کرے جیسا تو نے میری کتابوں کو پارہ پارہ کیا تو یہ کفار ترک کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے حتیٰ کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے کر کے دو درختوں کی چوٹی پر ایک ایک ٹکڑا ٹانگ دیا اور سوا س کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہریز رگ کے ساتھ معاملہ حق تعالیٰ کا جدا جدا ہے پھر یہ فرمایا کہ ایسے تصرفات سے پہلے مناسب ہے کسی بزرگ سے مشورہ لے کہ مشورہ سے برکت ہوتی ہے اور خطرہ نہیں رہتا۔

(۱۳۴) بزرگوں کے ادب حاصل کرنے کا طریقہ

ایک بار حضرت والا اس کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ مرید کو شیخ سے نفع باطنی حاصل ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ اس کو شیخ سے اعتقاد ہو اور شیخ کو اس مرید کی طرف سے مکدر نہ ہو اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ضروری ہے وہ یہ کہ اگر مرید کو شیخ کے کسی فعل پر کوئی شبہ واقع ہو جائے تو اس اپنے شبہ کو وہ مرید آیا حل کرے یا نہ کرے کیونکہ وہ حل کرتا ہے تب تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں شیخ کا قلب اس شبہ کو سن کر مرید کی طرف سے مکدر نہ ہو جائے کیونکہ مرید کا وہ شبہ خود اس شیخ ہی کے فعل پر ہے اور اگر اس شبہ کو حل نہیں کیا جاتا تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس مرید کے اعتقاد میں ظل نہ پڑ جائے اور مکدر شیخ یا مرید کے اعتقاد میں ظل۔ ان دونوں کا نتیجہ مرید کے لئے محرومی ہے تو ایسی صورت میں وہ مرید کیا کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طالب کو یہ چاہئے کہ اپنے اس شبہ کو تو حل کرے مگر اپنے شیخ سے حل نہ کرے بلکہ شیخ کے متعلقین میں سے کسی سمجھ دار شخص سے اس شبہ کو بیان کرے اور اس سے اس شبہ کو حل کر لے اس طریقہ سے طالب کا شبہ بھی حل ہو جائے گا اور اس طالب کی طرف سے اس کے شیخ کا قلب بھی مکدر نہ ہو گا۔ اس پر ایک اہل علم نے عرض کیا کہ اگر طالب کے قلب میں اپنے شیخ کے متعلق کوئی اعتراض اور شبہ تو نہ ہو بلکہ صرف کوئی دوسرے پیدا ہو شیخ کے کسی فعل کے متعلق اور اس دوسرے کے مقتضاء پر وہ طالب عمل بھی نہ کرے تو کیا اس دوسرے کو بھی شیخ پر ظاہر نہ کرنا چاہئے اور کیا اس دوسرے کا اظہار بھی جس کے مقتضاء پر عمل نہ ہو موجب مکدر قلب شیخ ہو گا۔ اس کے جواب میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے گو ان کے مقتضاء پر عمل نہ ہو دو قسم کے ہوتے ہیں۔

ایک قسم تو یہ ہے کہ طالب کے قلب میں وسوسہ آیا اور اس طالب کو اس وسوسہ سے ناگواری بھی ہوئی اب خواہ وہ ناگواری اور حزن جو اس وسوسہ پر ہوا طبعی تھا یا عقلی۔ اور عقلی ناگواری اور حزن یہ ہے کہ گو اس کو اس وسوسہ سے ناگواری نہیں ہوئی مگر وہ طالب اس وسوسہ کو اعتقلا "اور عقلا" برا سمجھتا ہے بس یہ اعتقلا "اور عقلا" ناگوار سمجھنا ہی عقلی ناگواری ہے غرض یہ کہ اس وسوسہ سے ناگواری اور حزن بھی ہوا اس طالب کو۔ پھر وہ وسوسہ آنے کے بعد زیادہ باقی بھی نہیں رہا بلکہ خود بخود دفع ہو گیا۔ اور نہ اس طالب نے اس وسوسہ کے مقتضاء پر عمل کیا تو ایسے وسوسہ کو شیخ سے کہتا اس طالب کے لئے کچھ مضر نہیں مگر بلا ضرورت مفید بھی نہیں بلکہ اولیٰ یہی ہے کہ اس کو بالکل نیست و نابود ہی کر دیا جلوسے اور دوسری قسم وسوسہ کی یہ ہے کہ وسوسہ آیا اور اس وسوسہ سے طالب کی طبیعت میں یہ اثر ہوا کہ اتار چڑھاؤ ہونے لگا گویا کہ اس وسوسہ کو اتنی قوت ہو گئی کہ اس وسوسہ کو ایک گونہ رائے کا درجہ حاصل ہو گیا اور وہ وسوسہ اس کو ناگوار بھی نہیں ہوا اور جب تک اس وسوسہ کو دلائل سے دفع نہیں کیا گیا وہ وسوسہ دفع بھی نہیں ہوا تو اگرچہ اس وسوسہ کے مقتضاء پر عمل نہیں ہوا اور گویہ درجہ بھی وسوسہ کا غیر اختیاری ہے نیز اس وسوسہ کے غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے طالب پر مواخذہ اخروی بھی نہ ہو گا مگر اس وسوسہ کو شیخ سے کہنا مناسب نہیں بلکہ خلاف ادب اور موجب تکدر شیخ ہے اس کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب یہ ایک وسوسہ ہے اور غیر اختیاری ہے تو پھر شیخ پر طالب کے اس وسوسہ کے اظہار سے شیخ کے تکدر کی کیا وجہ تو یہ ایک باریک بات ہے لہذا اس کو ایک مثل سے سمجھنا چاہئے وہ مثل یہ ہے کہ مثلاً "ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی کسی بد تمیزی پر ڈانٹا جب باپ ڈانٹ چکا اور باپ کا غصہ فرو ہو گیا تو اس کے بعد اس بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جس وقت آپ مجھ کو میری بد تمیزی پر ڈانٹ رہے تھے تو میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں مگر وہ وسوسہ دفع ہو گیا تھا تو گو وہ باپ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ مجھ کو قتل کر دے بلکہ صرف یہ ایک وسوسہ ہے جو اس کے دل میں آیا ہے اور غیر اختیاری ہے اور اس وسوسہ کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ گناہ بھی نہ ہو گا مگر بلو جو ان سب باتوں کے ذرا سوچنے اور غور کیجئے کہ کیا اس باپ کو اس سے ناگواری نہ ہو گی ضرور ناگواری ہو گی اور باپ کو یہ خیال ہو گا کہ یہ

کبنت تو خطرناک ہے ساری عراس کی صورت نہیں دیکھنی چاہئے تو جب اس باپ کو بیٹے کی یہ بات سن کر ناگواری ہوگی تو اگر یہ دوسرے شیخ کے لئے موجب تکبر ہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔

(۱۳۵) صوفیاء کی مشہور اصطلاح عالم عین حق ہونے کا مفہوم

فرمایا آج کل لوگوں میں نہ بزرگوں کے ساتھ اعتقاد ہے اور نہ بزرگوں کا ان کے قلب میں ادب ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ساری عمر ان بزرگوں کے فیوض باطنی سے محروم رہتے ہیں اس پر ایک اہل علم نے عرض کیا حضرت بزرگوں کا ادب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ارشاد فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ان بزرگوں کے صاحب برکت ہونے کا اعتقاد رکھے دوسرے اس کا اعتقاد رکھے کہ میرے اندر جو نقائص ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے اور وہ اصلاح ان بزرگ سے کرانا ہے تیسرے یہ عزم رکھے کہ ان بزرگ کی طرف سے میرے ساتھ خواہ کیسا ہی برتاؤ ہو مگر میں برابر ان کی دلجوئی اور ان کی اطاعت کرتا رہوں گا اگرچہ اس کے دل میں ان بزرگ کے متعلق کچھ وسوسے آویں مگر وہ ان امور مذکورہ بالا کا پابند رہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بزرگوں کا ادب حاصل ہو جائے گا پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرے بھی اکثر اس وقت تک آتے ہیں کہ جب تک کمال فناء حاصل نہیں ہوتا جب کمال فناء حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے بھی پیدا نہیں ہوتے۔

(۱۳۶) مبتدی کو ہر موقع پر تواضع کی ضرورت

فرمایا بعض صوفیہ کرام کا قول ہے کہ سارا عالم عین حق ہے تو اس کے معنی وہ نہیں جو عام طور پر جہل سمجھے ہیں کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ اور عالم متحد بالذات ہیں کیونکہ عین کا لفظ ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو متکلمین کی اصطلاح میں ہیں جیسا بعض لوگ اس قول کو سن کر گمراہ ہو گئے اس لئے اس کی ضرورت ہوئی کہ یہ بتلادیا جاوے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں تو ان کی اصطلاح میں عین اس کو کہتے ہیں جو تابع ہو اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے وجود و قیام وغیرہ میں حق تعالیٰ کا تابع ہے بخلاف متکلمین کے کہ ان کے یہاں عین کے معنی متحد بالذات کے ہیں۔ مگر لوگوں کو چونکہ صوفیہ کی اصطلاح کا علم نہ تھا اس لئے لوگ یہی سمجھے کہ ان کے کلام میں بھی عین کے وہی معنی ہیں جو متکلمین کے یہاں ہیں اور یہ سمجھ کر خود گمراہ ہوئے

اور دوسروں کو گمراہ کیا۔

(۱۳۷) مرید کو اتباع شیخ میں ضرورت اعتدال

ایک شخص نے تکبر کے متعلق دریافت کیا کہ التکبر مع المنکبر صلفۃ کے مقتضی پر میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں اور یہ صاحب حضرات والا سے اپنے تکبر کا علاج کرا رہے تھے تو حضرت والا نے جواب عطا فرمایا کہ مبتدی کے لئے کوئی تفصیل نہیں بلکہ مبتدی کو کسی جگہ بھی تواضع کو ترک نہ کرنا چاہیے خواہ اس موقع پر شرعاً ترک تواضع کی اجازت ہی ہو پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت کی حقیقت تحقیق نہیں بلکہ علاج ہے لہذا تربیت کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا چاہیے جو تحقیق کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی بات فی نہ جائز ہو لیکن اگر اس بات کی مخاطب کو اجازت دیتے ہیں تو ہم کو اندیشہ ہو تا کہ اس اجازت پر عمل کرنے سے وہ حدود سے نکل جائے گا اور اس کے اخلاق خراب ہوں گے اور اس کو اپنے مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ ایسی بات کی اس شخص کو کبھی اجازت نہ دیں ورنہ پھر اس شخص کی تربیت نہیں ہو سکتی۔

(۱۳۸) جذبات پر مواخذہ نہ ہوگا

ایک بار حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے اس کی حد بیان فرمائی کہ مرید کو اپنے شیخ کا کہاں تک اتباع کرنا چاہئے تو فرمایا کہ جب تک اس کا شیخ اس کو کسی خلاف شرع بات کا حکم نہ دے اس وقت تک مرید کو اس حکم میں شیخ کا اتباع چاہئے پھر فرمایا کہ خلاف شرع سے مراد مکروہ اور حرام ہے باقی رہا خلاف اولیٰ سو وہ مراد نہیں یعنی اگر شیخ اپنے مرید کو کسی خلاف اولیٰ کا حکم کرے تو مرید کو چاہئے کہ اس حکم میں وہ اپنے شیخ کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس حکم کو بجالائے گو وہ خلاف اولیٰ ہی ہو۔

(۱۳۹) مختلف مذاق کے لوگوں سے ملنا کیوں مضر ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق میں اور مذاہل نفس کی اصلاح نہ کرائے اور وہ مذاہل اس شخص کے اندر ہمیشہ موجود بھی رہیں تو کیا قیامت میں اس پر مواخذہ ہو گا کہ تو نے اپنی اصلاح کیوں نہ کی۔ حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا

کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس شخص نے ان رذائل نفس کے مقتضاء پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں اگر عمل کیا ہے تب تو اس شخص پر مواخذہ ہو گا اور اگر عمل نہیں کیا بلکہ ہمیشہ وہ ان رذائل کے مقتضاء کی مخالفت کرتا رہا تو اس شخص سے مواخذہ نہ ہو گا۔ مثلاً "کسی شخص کے اندر غصہ کا مرض تھا اس مرض کے علاج کی اس کو ضرورت تھی مگر اس شخص نے اس مرض کی کسی سے اصلاح نہ کرائی مگر اس شخص نے اپنے غصہ کے مقتضاء پر بھی کبھی عمل نہیں کیا بلکہ اپنے غصہ کے موقع پر ہمیشہ ضبط سے کام لیا اور کبھی بیجا غصہ نہیں کیا تو اگرچہ غصہ کا رذیلہ اس شخص کے اندر ہمیشہ رہا مگر چونکہ اس نے اس بیجا غصہ کے مقتضاء پر عمل نہیں کیا اس لئے اس شخص سے مواخذہ نہ ہو گا حاصل یہ کہ جذبات پر مواخذہ نہ ہو گا بلکہ اعمال و افعال پر ہو گا مگر بلو جو اس کے پھر جو ان جذبات کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کی اصلاح سے نفس کی مقلومت اور مقابلہ آسان ہو جاتا ہے جس سے رذائل نفس کے مقتضاء کی مخالفت باسانی ہو سکتی ہے اور اگر اصلاح نہیں کی جاتی تو پھر نفس کی مقلومت کتنا دشوار ہو جاتی ہے اس لئے وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ان رذائل کے مقتضاء پر اکثر عمل ہو جاتا ہے۔

(۱۵۰) مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کو ضرورت تبلیغ

فرمایا ایک شخص کامیرے پاس ایک خط آیا ہے اور ایسا خط آج تک کسی کامیرے پاس نہیں آیا اس شخص نے جو اس خط میں اپنی حالت ظاہر کی ہے اس حالت کے متعلق سوائے اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کا قہر ہے مگر علاج بھی ایسے امراض کا حق تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے چنانچہ میں نے اس خط کا جو جواب لکھا ہے وہ ان کے مرض کا ایک ایسا علاج ہے کہ اگر انہوں نے اس علاج کا استعمال کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی حالت درست ہو جائے گی اور ساتھی ہی اس کے اس جواب میں یہ بھی بات ہے کہ اس میرے جواب کو پڑھ کر یہ نہ سمجھیں گے کہ مجھ سے ناخوش ہو گئے ناراض ہو گئے اس کے بعد وہ خط پڑھ کر حاضرین کو سنایا مگر اس شخص کا نام ظاہر نہیں کیا وہ خط یہ تھا۔

نقل خط۔ خاکسار کی مختصر سوانح میری یہ ہے کہ کچھ دنوں والد بزرگوار سے تعلیم پائی پھر فلاں مقام پر جا کر مولانا..... سے مستفید ہوا تین سال تک۔ اس سے سند لے کر حضرت شاہ

صاحب کے پاس سند لے کر پہنچا اور اب فقیر کی بیعت میں امتحان مولوی فاضل کی تیاری کر رہا ہوں۔ مگر اس ماحول میں رہنے کے باوجود میرے عقائد کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں جن کے ماننے والے کو لوگ دہریہ کہتے ہیں۔ یوں تو بچپن ہی سے کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر کبھی کسی نظریہ کو میں نے تسلیم نہیں کیا مگر جب احادیث کی کتابیں نظر سے گزریں تو صاف غیر مقلد بن گیا۔ حضرت شاہ صاحب سے رخصت ہوتے وقت میرے اصول مذہب کے متعلق میرے پاس صرف ایک گورکھ دھندا تھا اور کچھ نہیں مگر آج کل کی حالت یہ ہے کہ میں نہ خدا کا قائل ہوں نہ کسی نبی کا نہ قرآن کا نہ کسی الہامی کتاب کا حشو و نشر کا تو سوال ہی نہیں مذہب کو تجارتی منڈی اور پیسوں کو کامیاب لیڈر اور سزا کو بچوں کا ڈر اوا سمجھ رہا ہوں۔ دفن علی ہذا حضور اکرم اور خلفاء اربعہ کی سوانح خیر میں ایسی ایسی پالیسیاں نظر آ رہی ہیں۔ جیسی کہ سر اقبال مسٹر جینا اور سر شفیع میں دیکھ رہا ہوں قرآن شریف حفظ کر چکا ہوں قریب قریب روزمرہ تلاوت کرتا رہتا ہوں نورانیت تو درکنار ہر ہر آیت پر ہنسی آتی ہے کہ دیکھو دنیا کو کس طرح بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ شروع کر چکا۔ تقریر و پذیر جنت اللہ البالغہ الرسالہ الحمیدہ۔ ساکنس اور اسلام وغیرہ دیکھ چکا مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مناظرہ کی طرف جب متوجہ ہوا تو اس چنگاری نے ایک ہولناک صورت اختیار کر لی۔ بلکہ تعجب یہ کہ اکثر نوجوان کو (اور نغش علی الاطلاق یہ کہ متعدد غربی تعلیم یافتوں کو بھی) اس مرض میں مبتلا پایا۔ (اسباب مرض کو ابتداء معمولی سمجھتا شہادت کا تسکین بخش جواب نہ ملتا ہاشو کی مذہب پر کافی غور و خوض نفسیات کا مطالعہ خصوصاً کتب فلسفہ جذبات اور موسیو لیبلن کی کتاب روح الاجتماع میرے تبدیلی خیالات کی کافی حد تک ذمہ دار ہیں) اپنے سے کم حیثیت والوں سے گفتگو کر کے ان کو چپ کر اونا اور بڑے لوگوں سے بجائے ازالہ وہم کبھی تو لازمی جواب اور کبھی گالیاں سننا انگریزی دانوں سے جلولہ خیالات۔ تاریخ مذہب اور ان کی لم کی ٹٹل۔ ہر مذہب و ملت کے آدمیوں سے ملنا ان کے عقائد و مسلمات کا سننا ان پر غور و خوض کرنا اور روشنی طبع اس مرض کے اسباب ہیں۔ اب جب کہ تحقیق کے تمام راستے میرے لئے مسدود ہیں تو صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ استدلالات منطقیہ کا سلسلہ چھوڑ کر روحانیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں کہ آیا واقعی میں مریض ہوں یا مفت کا ٹکڑا بنایا جا رہا ہوں۔ اور اس

مقصد کے لئے میری نظروں میں صرف خلفہ امدادیہ ہی کام آسکتی ہے ممکن ہے کہ حضور والا دست گیری فرمائیں لہذا جو نسخہ جنب تجویز فرمائیں۔ اسے استعمال کروں گا مگر بشرائط مرقومہ ذیل۔ مراقبہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تسلیم نہیں کہ عقل کی پرواز محدود اور خدا تعالیٰ غیر محدود ہے۔ حسن عقیدت بھی نہیں رکھوں گا۔ ہاں کوئی خفیف وظیفہ ہو جو مراقبہ کی حد تک نہ پہنچے تو پڑھوں گا کتابوں کے مطالعہ کا اگر حوالہ نہ دیا جاوے تو اچھا ہو گا ورنہ بدرجہ مجبوری اس سے بھی انکار نہیں۔ اور اگر ملاقات کی اجازت ملے تو زچہ نصیب اور خط کشیدہ اسباب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا (یعنی نفسیات کا مطالعہ۔ انگریزی دانوں سے جلولہ خیالات۔ تاریخ مذاہب عالم اور ان کی لم کی ٹٹولی۔ ہر مذہب و ملت کے آدمیوں سے ملنا۔ ۳) مولانا خط میں بندہ نے سختی سے کام لیا ہے۔ مگر جب تک پوری تحقیق واضح نہ کی جاوے علاج کیوں کر ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ جناب مغو فرمائیں گے از مدرسہ فتح پوری۔

حضرت والا نے اس کا جواب تحریر فرمایا اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

دردم نہفتہ بہ ز طیمان مدعی باشد کہ از خزانہ غیبش دوا کنند میرے نزدیک تمہارے علاج کی ابتدا دعا سے ہونا چاہیے یعنی سب تدابیر سے پہلے تم یہ عمل شروع کرو کہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم پر قائم فرما۔ رہا یہ شبہ کہ جب تم خدا تعالیٰ کے ہی قائل نہیں تو پھر دعا کس سے کی جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ تم خدا تعالیٰ کے قائل نہیں مگر تمہارے پاس حق تعالیٰ کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ جب تمہارے پاس نہ وجود کی دلیل ہے نہ نفی کی تو تم کو حق تعالیٰ کے وجود کے متحمل اور ممکن ہونے کا اعتقاد قائل ہونا پڑے گا اور دعا کے لئے احتمال کافی ہے جس سے تمہارا نہ کوئی ضرر نہ مشقت۔ جب تم میری اس تجویز پر عمل شروع کر کے اپنی حالت سے مجھ کو مطلع کرو گے تو پھر آگے مشورہ دوں گا۔ پھر حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے حاضرین سے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ مختلف مذاہب کی کتابیں دیکھنا بلکہ مختلف مذاق کے لوگوں سے ملنا مضرب ہے۔ پھر اس کے ایک عرصہ بعد حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے فرمایا کہ اگر یہ شخص میری تجاویز پر عمل کرتا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی حالت درست ہو جاتی مگر اس شخص نے پھر مجھ کو کسی قسم کی کوئی اطلاع ہی نہیں کی۔

(۱۵۱) اذیت کی بات پر روک ٹوک کرنا سنت ہے

ندوہ کے ایک فاضل حضرت والا کی خدمت میں آئے انہوں نے اپنے قیام کے زمانہ میں حضرت والا کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تو مسلم ہے کہ دینیات کی تبلیغ ضروری ہے لیکن یہ دریافت طلب ہے کہ اگر تبلیغ کی جاوے تو اول مسلمانوں کی کی جلوے یا غیر مسلموں کو کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمان تو جیسے بھی ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے باقی رہے کفار سو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی ان کو دوزخ سے خلاصی نصیب نہ ہوگی لہذا کفار کے لئے زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ ان کو حق کی تبلیغ کی جلوے۔ حضرت حکیم الامتہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تو مسلموں اور غیر مسلموں دونوں ہی کو تبلیغ کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کو فروع کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو اصول کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور جیسے اصول ضروری ہیں اسی طرح فروع پر بھی عمل ضروری ہے تو ضرورت دونوں میں مشترک ہے گو دونوں کی ضرورت کے درجہ میں فرق ہے مگر اس سے فروع کا غیر ضروری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی شخص دونوں کام نہ کر سکے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس مقام پر مسلمانوں کو تبلیغ کرنے میں ان کی اصلاح کی زیادہ امید ہے یا غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے میں ان غیر مسلموں کا زیادہ نفع ہے۔ پس جس صورت میں مخالفین کے نفع کی زیادہ امید ہو اس صورت کو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے اور یہ نفع کی زیادہ امید کے موقع کی ترجیح میں اپنی رائے نہیں دے رہا بلکہ اس کا فیصلہ خود قرآن میں فرمادیا گیا ہے چنانچہ سورہ عبس میں ان ٹایپنا صحابی کے واقعہ میں ان دونوں موقعوں کا ذکر فرمایا اور ان دونوں موقعوں میں سے جس موقع میں نفع کی زیادہ امید تھی اس کو ترجیح دی گئی ہے یعنی سورہ عبس میں ایک تو اس موقع کا ذکر ہے کہ جو موقع کفار کی تبلیغ کا تھا کیونکہ کفار کے بعض روماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کو اصول کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گو وہ موقع اصول کی تبلیغ کا تھا مگر وہیں نفع جتن نہ تھا اور دو سرا موقع ان ٹایپنا صحابی کو تبلیغ کا تھا اور گو یہ موقع فروع کی تبلیغ کا تھا مگر یہیں محض نفع کا تھیں تھا اس لئے ان ٹایپنا صحابی کی تبلیغ کو ان کفار کی تبلیغ پر ترجیح دی گئی۔

(۱۵۲) حضرات صحابہ پر عشق نبوی کا اثر

آج کل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ بزرگی کے لوازم سے ایک بات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کو کسی بات کی حس نہ رہے کوئی شخص کتنی ہی تکلیف اس کو پہنچائے مگر اس کو اذیت نہ ہو اور اگر کوئی بزرگ کسی کی بد تمیزی پر اس کو روک ٹوک کرتے ہیں تو ان کو سخت مشہور کیا جاتا ہے اس کے متعلق حضرت حکیم الامت دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر بعض لوگ بے ضرورت آپس میں باتیں کرنے لگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی اس حرکت سے اذیت محسوس ہوئی تھی اور اذیت بھی ایسی کہ اس کی شہوت حق تعالیٰ نے دی چنانچہ قرآن میں اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ الْاَيَةَ توجب حضور کو جو کہ سید الانبياء تھے اذیت کی بات سے اذیت کا احساس ہوا تو پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اذیت کی بات سے اذیت محسوس ہونا بزرگی کے خلاف ہے اب رہی یہ بات کہ آگے ارشاد ہے فیستحبی منکم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گو اذیت پہنچی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت کو برداشت فرماتے تھے اور ان لوگوں پر کچھ وارد گیر نہ فرماتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَيَسْتَحْبِيْ مِنْكُمْ سے آگے جو ارشاد ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْبِيْ مِنَ الْحَقِّ یعنی اللہ تعالیٰ حق سے بات کے ظاہر کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں فرماتے پس معلوم ہوا کہ اگر خاموش رہنا سنت نبویہ ہے تو روک ٹوک کرنا سنت الہیہ ہے بس اگر ایک بزرگ نے سنت نبویہ اور اخلاق محمدیہ پر عمل کیا تو دوسرا اگر لوگوں کی اصلاح کی غرض سے ان کی نامناسب باتوں پر ان کو آگاہ کرتا ہے تو وہ سنت الہیہ پر عمل کرتا ہے اس کو سخت مزاج اور بد مزاج کیوں مشہور کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے اخلاق محمدیہ اور سنت نبویہ قتلِ عمل ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اخلاق الہیہ اور سنت الہیہ قاتلِ عمل ہے۔

(۱۵۳) اسماء اور مسمیات میں کچھ مناسبت ضروری ہے

ایک بار حضرت والا اکابر مثل حضرت مولانا گنگوہی و حضرت مولانا محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب وغیرہم کا تذکرہ فرما رہے تھے اور ان حضرات کے حامد و محاسن بیان فرما رہے تھے پھر ان حضرات کے فرقت پر اظہارِ افسوس فرما کر ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کی زندگی میں گو اس کا عقیدہ تھا کہ ایک دن سب کو مرنا ہے مگر ان کی زندگی میں ہم لوگوں کو

اس کا وسوسہ بھی نہ آتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس وقت یہ حضرات اس دنیا میں تشریف نہ رکھتے ہوں گے پھر ارشاد فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ احد کے واقعہ میں حضرات صحابہ نے جب اس نذا کو سنا کہ ابن محمد اہل قتل تو حضرات صحابہ کے اوپر اس نذا کا ایسا اثر ہوا کہ حضرات صحابہ کے پیر اکھڑ گئے تو اس پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صحابہ ایسے متاثر کیوں ہوئے کیونکہ حضرات صحابہ کو حضورؐ سے جتنی محبت اور عشق تھا وہ سب کو معلوم ہے تو اس محبت اور عشق کا یہ اثر تھا کہ حضرات صحابہ کو حضورؐ کے متعلق اس کا وسوسہ بھی نہ آتا تھا کہ کوئی وقت ایسا بھی ہو گا کہ جس میں حضورؐ اس دنیا میں تشریف نہ رکھتے ہوں گے تو جب انہوں نے یکایک یہ ناگوار خبر سنی تو حضرات صحابہ کو اس خبر کو سن کر اس قدر رنج و غم ہوا کہ اس صدمہ نے پھر ان کو اس قاتل نہ رکھا کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیں لہذا امید ان سے واپسی کا صدور ہو گیا تو صحابہ کی میدان سے واپسی اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ دشمن سے ڈر گئے بلکہ قرط غم کی وجہ سے اس وقت وہ اس قاتل نہ تھے کہ دشمن سے لڑ سکیں۔

(۱۵۴) علم قیافہ کا حاصل

فرمایا اسماء اور سمیات میں کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جیسا نام ہوتا ہے ویسے ہی صفات اس مسمی کے اندر اس نام کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ جیسے صفات اس شخص کے اندر ہوتے ہیں اسی کے مناسب کوئی نام لوگوں کے قلوب میں اس شخص کے لئے آجاتا ہے اس کے بعد حضرت والا نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں کوئی متعصب بدوین رہتا تھا اس کے پاس دو خچر تھے اس نے تعصباً "ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا اور دوسرے کا عمر نعوذ باللہ۔ اتفاق سے ان دونوں میں سے ایک نے اس شخص کے ایسی لات ماری کہ وہ مر گیا۔ امام صاحب سے کسی نے آکر یہ واقعہ بیان کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ جس کا نام اس شخص نے عمر رکھا ہو گا اس نے لات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر دیکھا گیا کہ واقعی جس کا نام عمر رکھا تھا اس نے لات ماری تھی۔

(۱۵۵) دنیا کے انتظام سے دینی امور میں اعانت ہوتی ہے

ایک بار علم قیافہ کے متعلق حضرت ذوالکچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بقرط کے زمانہ میں ایک شخص بڑا قیافہ والا تھا اس شخص کے کمال کی یہ حالت

تھی کہ اس کو کسی شخص کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی بلکہ وہ صرف اس شخص کی تصویر دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کا امتحان لیا اور اس کے پاس بقراط کی تصویر لایا اور اس شخص پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ کس کی تصویر ہے تو اس قیافہ والے نے اس تصویر کو دیکھا تو کہا کہ جس شخص کی یہ تصویر ہے وہ ایک زانی شخص ہے تو یہ سن کر وہ ساکل ہنسا اور کہا کہ صاحب یہ تو حکیم بقراط کی تصویر ہے کہ جن کی عفت اور پارسائی سب میں مشہور ہے پھر حضرت والا نے فرمایا کہ کچھ بقراط ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ جتنے حکماء بھی گزرے ہیں گو ان میں سے بعض کافر مسی مگر عقیف سب تھے اسی طرح بقراط کی عفت پر اتفاق تھا اس قیافہ والے نے جواب دیا کہ افسوس تم نے مجھ سے پہلے نہ کہا کہ یہ حکیم بقراط کی تصویر ہے ورنہ میں اس راز کا افشاء نہ کرتا مگر اب جب کہ یہ بات ظاہر ہو گئی تو اب میں اپنے اس قول پر مصر ہوں کہ یہ شخص زانی ہے۔ وہ شخص اس کے بعد بقراط کے پاس پہنچا اور اس قیافہ والے کا یہ قول بیان کیا تو بقراط نے کہا کہ واقعی یہ شخص اپنے فن میں کامل ہے مگر علم قیافہ سے جذبات کا پتہ چلتا ہے نہ کہ افعال کا تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے اور مجھ کو بے حد شہوت کا تقاضا ہوتا ہے مگر میں چونکہ ضبط کرتا ہوں اور اس جذبہ کے مقتضاء پر عمل نہیں کرتا اس لئے میں زانی نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک بار علم قیافہ کا حاصل بیان فرمایا تھا کہ باطنی نقص پر حق تعالیٰ کسی ظاہری ہیئت کو علامت بنا دیتے ہیں تاکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو یہ حاصل ہے اس علم قیافہ کا مگر ایسے امور علامات ہیں کوئی حجت شرعیہ نہیں۔ اور اس ہیئت کے متعلق بعض کا قول ہے کہ انسان کے ہر عمل سے خواہ وہ عمل خیر ہو یا شر اس شخص کے اندر اس عمل کے کرنے سے اس کے مناسب ایک ہیئت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو اہل بصیرت پہچانتے ہیں اور بعض نے کہا "کاتین کے اعمال لکھنے کی یہی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ اعمال کے بعد ان ہیئتوں کو فاعل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور وَوَجَلُّوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا" میں حضور کی تفسیر ان ہیئتوں کے تمثیل کے ساتھ کی ہے مگر یہ سب ذوقیات ہیں اور اوپر جو میں نے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ہر عمل سے بدن میں ایک ہیئت پیدا ہوتی ہے اس کی قید نہیں کہ وہ عمل دینی ہو بلکہ جب کوئی شخص کوئی دنیوی کام کرتا ہے تو اس سے بھی اس ہیئت کے

اندر ایک مناسب ہیئت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ دو بزرگوں کا قصہ ہے جو مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھنے آیا تھا اس کو دیکھ کر ایک بزرگ نے یہ کہا کہ یہ شخص بڑھئی ہے دوسرے بزرگ نے کہا کہ یہ لوہار ہے جب اس شخص سے دریافت کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ پہلے میں بڑھئی کا کام کرتا تھا مگر آج کل میں لوہار کا کام کرتا ہوں تو چونکہ یہ بزرگ اہل کشف تھے اس لئے ان کو وہ ہیئت کشوف ہوئی جو اس شخص کے عمل سے اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی مگر اس کو وہ ہیئت کشوف ہوئی جو نجاری سے پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس کو نجار سمجھا اور دوسرے کو وہ ہیئت کشوف ہوئی جو آہنگری سے پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس کو لوہار خیال کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا بغرض اصلاح باطن شیخ نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر آثار شقاوت آپ کو محسوس ہوئے آپ نے اس شخص سے عذر فرمادیا کہ میں شقی کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص شیخ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ آؤ بھائی آؤ تم بھی شقی ہم بھی شقی اور اس شخص کی تربیت باطنی شروع کر دی اور برابر اس کے لئے دعا کیا کرتے جب وہ رخصت ہونے لگا فرمایا کہ جاؤ اب شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس حاضر ہو چنانچہ وہ شخص جب شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو شیخ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی یہ طاقت حق تعالیٰ نے بھائی کبیر علی کو دی ہے کہ وہ شقی کو سعید بنوا دیں

(۱۵۶) آج کل کی خوش اخلاقی

ایک صاحب نے ایک شخص کی بد انتظامی کا ذکر کیا کہ اپنے کاروبار کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو کسی دین کے کام میں مشغول ہو اس وجہ سے وہ اپنے دنیوی کاروبار کو دیکھ بھال نہ کر سکے تو یہ بھی اس کی کوتاہی ہے کیونکہ دین کے اندر مشغولی دنیوی امور کے انتظام سے مانع نہیں بلکہ اور داعی ہے کیونکہ اس انتظام سے دین میں بھی اعانت ہوتی ہے لیکن جو شخص دین کے اندر بھی مشغول نہ ہو اور پھر وہ اپنی دنیا کے انتظام کی طرف توجہ نہ کرے تو اس کے پاس کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا۔

(۱۵۷) بڑا ہونا ہر شخص کے لئے مناسب نہیں

ارشاد فرمایا کہ بڑا ہونا بھی ہر شخص کے لئے مناسب نہیں بلکہ بعض کے لئے اسی میں خیر

ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے ہی رہیں۔ ایک خاں صاحب تھے جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کیا کرتے تھے ایک بار وہ مسجد میں گئے۔ وہاں کے ملاجی کو دیکھا کہ بہت دہلے اور خستہ حال ہو رہے ہیں پوچھا ملاجی کیا حال ہے ملاجی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اچھا حال ہے خاں صاحب نے کہا کہ ملاجی یہ تو بتلاؤ کہ تم نے اس وقت شکر کس بات پر ادا کیا کیونکہ بظاہر تو اس وقت کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ جو سبب ہو شکر کا ملاجی نے جواب دیا کہ میں اس وقت اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں ایک غریب جو لاہا ہوں خاں صاحب نہ ہوا کہ میں اس وقت تو لوگ مجھ پر ہی ظلم کرتے ہیں تو یہ اولاد زندگی تو تھوڑے ہی دنوں کی ہے جس طرح بھی ہو سکے گزاری جاسکتی مگر وہاں آخرت میں تو میرے لئے خزانہ جمع ہو رہا ہے اور اگر خاں صاحب ہوتا تو یہاں دنیا میں نہ معلوم کس کس پر ظلم کرتا جس کی وجہ سے میرا ساری عمر کا نماز روزہ دوسروں کے پاس چلا جاتا اور میں قیامت کے روز کو رارہ جاتا۔

(۱۵۸) بزرگوں کی صحبت افادہ سے خالی نہیں

فرمایا آج کل تو خوش اخلاقی یہ ہے کہ بس طالبین کی غلامی کو اگرچہ اس غلامی سے طالب کے دین کو نقصان ہی پہنچے اور آج کل کے اکثر شیخ بھی اسی طرز کو پسند کرنے لگے ہیں چنانچہ میں نے ایسے دو موافقے سے ہیں جن میں سے ایک بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے شیخ سے ملنے گئے جب شیخ سے ملاقات کر کے واپسی کے قصد سے اٹھے تو جوہر ڈھونڈنے لگے پیر صاحب نے فوراً "ان مرید کا جوہر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو طالب کی اصلاح نہ ہوئی بلکہ اگر اس نے اس کو گوارا کر لیا تب تو اس کا دماغ بگاڑنا ہوا اور اگر اس نے اس کو گوارا نہ کیا تو دیکھنا چاہیے کہ شیخ کے اس فعل سے مرید کو کس قدر گرانی اور اذیت ہوتی ہوگی میرے پاس ایک صاحب سندھ سے آئے تھے۔ جب مجھ کو گھر جانے کی ضرورت ہوئی تو میں اپنا جوہر اٹھا کر چلا تو ان صاحب نے جوہر میرے ہاتھ سے چھین لیا اور خود لے چلے میں نے نری سے منع کیا کہ آپ نہ لے چلئے بلکہ مجھ کو دے دیجئے کیونکہ میرا معمول ہے کہ جن لوگوں سے میری بے تکلفی نہیں ہوتی ان سے میں کوئی اپنی خدمت نہیں لیتا کیونکہ ایک اجنبی شخص سے خدمت لینے میں بے شرم معلوم ہوتی ہے اور طبیعت پر گرانی ہوتی ہے مگر انہوں نے نہ مانا آخر جب میں مجبور ہو گیا تو میں نے کہا کہ اچھا صاحب آپ نہ

دبچے میں آج ننگے پیر ہی چلوں گا کیونکہ صاحب بھی تو کبھی کبھی برہنہ پاجلتے تھے تو میں آج صاحب کی ہی سنت پر عمل کروں گا اور یہ کہہ کر میں ننگے پیر ہی چل دیا اب وہ مجبور ہوئے اور دوڑے کہ لیجئے صاحب لیجئے۔ تو جب ایک اجنبی شخص سے خدمت لینے میں اتنی گرانی ہوتی ہے اور شرم آتی ہے تو مرید جب دیکھے گا کہ میرا شیخ میرے جوتے اٹھا رہا ہے تو اس کو تو کیوں نہ شرم آئے گی۔ اور اگر ایسے موقع پر بھی مرید کو گرانی نہ ہو تو وہ مرید ہی نہیں۔ البتہ ایک تو ضرورت کا موقع ہوتا ہے وہ مستثنیٰ ہے مثلاً "مرید کسی سواری میں چلا جا رہا ہے اور جو اس سواری سے نکل کر راستہ میں نکل پڑا اور شیخ کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کو اٹھا کر اس مرید کو دے دے تو اس کا نام تو ہمدردی ہے اور جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں تو ایسا برتاؤ کرنا بجائے اصلاح کے اس مرید کا سنیا ناں کرتا ہے اس کے بعد حضرت والا نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ قصبہ کیرانہ میں ایک حکیم صاحب تھے اور واقعی وہ اپنے فن میں کامل تھے مگر بلو جو اس فضل و کمال کے فیس ان کی صرف آٹھ آنے ہی تھی بہت ہی شفیق و ہمدرد تھے اور گھر کے زمیندار تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی گاؤں سے آیا اور حکیم صاحب کے لئے گھوڑا لایا کہ ایک مریض ہے اس کو چل کر دیکھ لینے حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی یہ وقت تو مطب کا ہے سو تو اپنا کیوں حرج کرتا ہے تو چلا جا اور گھوڑا چھوڑ جا میں مطب کے بعد آ جاؤں گا۔ وہ شخص چلا گیا جب حکیم صاحب مطب سے فارغ ہوئے تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں گھوڑے نے جو شرارت کی تو اس کی زین کا تنگ ٹوٹ گیا اور حکیم صاحب مع چار جامہ کے گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور گھوڑا بھاگ گیا اب حکیم صاحب بے چارے حیران کھڑے تھے آخر کار حکیم صاحب چار جامہ کو کندھے پر اٹھا کر اس گاؤں میں اس شخص کے یہاں پہنچے اس شخص نے جو حکیم صاحب کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ اجی حکیم جی یہ کیا کہنے لگے کہ بھائی گھوڑا تو پھر بھی آجائے گا مگر یہ چار جامہ تو اپنے پاؤں نہیں آسکتا تھا کوئی اٹھا کر لے جاتا اس لئے میں لے آیا تو اب مثلاً "حکیم صاحب کا جو یہ فعل تھا کہ چار جامہ خود اٹھا کر لے گئے یہ بھی ایک کھلی ہوئی تواضع تھی جس کا مضائقہ نہیں بخلاف اس کے کہ بلا ضرورت مرید کا جو آٹھا اٹھا کر رکھنا کہ یہ محض تکلف اور اس مرید کے لئے مضر ہے خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کوئی ضرورت ہو وہاں تو ایسے امور اپنے مرید کے ساتھ ہمدردی میں داخل ہیں اور اگر بلا ضرورت ہو تو محض تنسف

اور صورت ریاء ہے۔

(۱۵۹) اجنبی مہمان کا اپنا تعارف کرانے کی ضرورت

فرمایا آج... ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ ابھی کچھ دنوں یہاں قیام بھی کر کے گئے ہیں اور ہر روز وہ بعد ظہر مجلس میں بھی آیا کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس میں جو کچھ آپ فرمایا کرتے تھے اس کو جائے قیام پر جا کر لکھ لیا کرتا تھا جب لکھتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ اب تو سب باتیں بیان ہو چکیں۔ اب دیکھئے کل کیا باتیں بیان فرمائیں گے پھر جب دو سہرا دن ہوتا تھا اور گھر آکر اس دوسرے روز کے ملفوظات لکھنے بیٹھتا تھا تو پھر یہی خیال ہوتا تھا کہ آج تو سب باتیں بیان ہو گئیں اور کوئی ضروری بات باقی نہیں رہی اب دیکھئے کل حضرت کیا بیان فرمائیں گے مگر پھر خیال ہوا کہ خود یہ خیال ہی غلط ہے بھلا کہیں سمندر بھی ختم ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلہم العالی نے فرمایا کہ لوگوں نے آج کل صحبت کو سب سے گھنیا درجہ کی چیز سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھ گئے تو خالی صحبت سے اور محض پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ جب تک کہ وہ بزرگ کچھ تعلیم نہ فرمائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہی غلط ہے کہ بزرگوں کی صحبت افادہ سے خالی ہوتی ہے بلکہ اکثر کچھ نہ کچھ افادہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ دوسرے اگر مان بھی لیا جاوے کہ کوئی صحبت ایسی ہو کہ اس کے اندر وہ بزرگ بالکل خاموش رہیں اور کچھ نہ فرمائیں تو ایسی صحبت بھی فائدے سے خالی نہیں اور اس کی وجہ حکماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ بے مسارقت کا یعنی انسان اپنے ہم نشین کے اخلاق و عادات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یہ جذب اور مسارقت ایسی خفیہ طور پر ہوتی ہے کہ خود اس سارق کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں چوراہا ہوں اور پھر اس مسارقت کے لئے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ ہم نشین معتقد فیہ ہی ہو بلکہ انسانی طبیعت غیر معتقد فیہ کے اخلاق و عادات کو بھی جذب کرتی ہے تو جب غیر معتقد فیہ کے ساتھ بھی یہ مسارقت ہوتی ہے تو اگر کسی اپنے معتقد فیہ اور بزرگ کی صحبت اختیار کی جاوے گی وہاں تو یہ مسارقت بدرجہ اولیٰ ہوگی بس یہ وجہ ہے کہ بزرگوں کی خالی صحبت بھی مفید ہوتی ہے اور صحبت تو بڑی چیز ہے محض تصور جو کہ صحبت کے اعتبار سے ادنیٰ

درجہ کی چیز ہے کیونکہ صحبت میں ذات کے ساتھ معیت ہوتی ہے اور تصور میں صرف اسی چیز کی صورت ذہن سے معیت ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کوئی شخص مرید ہونے آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم کو کسی چیز سے محبت بھی ہے کمائی ہاں میری ایک بھینس ہے اس سے مجھ کو بہت محبت ہے فرمایا بس تم یہ کیا کرو کہ چالیس روز تک ایک گوشہ میں بیٹھ کر اس بھینس کا تصور کیا کرو۔ جب چالیس روز گزر گئے تو وہ بزرگ اپنے اس مرید کے پاس گئے اور اس کو حکم دیا باہر آؤ جب آنے لگا تو در میں پہنچ کر رک گیا اور کہا کہ سیٹنگ اڑتے ہیں کیونکہ آؤں وہ بزرگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بس اب ساری چیزیں اس کے قلب سے نکل گئی ہیں صرف بھینس رہ گئی ہے اس کو میں دفع کر دوں گا اور پھر اس شخص کو تعلق مع اللہ بسانی حاصل ہو جائے گا تو جب تصور کے اندر اتنا اثر ہے تو صحبت کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے اس کے اندر اثر کیوں نہ ہو گا۔ پھر بھینس کے تصور کی حکمت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ عشق مجازی بھی ایک جاروب ہے جیسے کہ جھاڑو سے تمام مکان کا کوڑا ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے اٹھا کر ایک دم سے باہر پھینکا جاسکے اس طرح بعض بزرگوں نے عشق مجازی کے ذریعہ سے طالب کے تمام تصورات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے پھر اس تصور کو تدبیر سے دفع کر دیا اور اصل بات یہ ہے کہ امراض باطنی کے علاج کے طریقے مختلف ہیں ان میں سے ایک عشق بھی ہے مگر قاعدہ عقیدہ ہے کہ جب وہ علاج جمع ہو جائیں ایک بے خطر اور دوسرا خطرناک تو جو علاج بے خطر ہے اس کو اختیار کیا جاوے گا نہ کہ خطرناک کو اس لئے عشق سے علاج کرنا مناسب نہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا پہلے لوگوں کا عشق مجازی زیادہ قوی ہوتا تھا فرمایا جی ہاں یہ بھی تھا مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی تھا کہ پہلے لوگوں کے قوی ایسے ہوتے تھے اس لئے ان کے اندر قوت مقاومت بھی زیادہ قوی ہوتی تھی اس لئے مبرود ضبط سے کام لے کر کوئی امر عفت کے خلاف نہ کرتے تھے خلاف اس کے کہ اب توفیق و فہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی ضعف مقاومت راز ہے اس کا کہ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فہم و فہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے بوڑھے امراء پرستی میں مبتلا ہیں کہ گا۔ گو بوڑھاپے میں جوش کم ہو جاتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے قوت مقاومت بھی ضعیف ہو جاتی ہے اس کی وجہ قبلہ و لیس و نظر سے رک نہیں سکتے اس کے بعد ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کے

ایک حاشیہ میں لکھا ہے کہ الانشہودۃ المتقسی اشہد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متقی شخص عفت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا نہ دیکھتا ہے نہ بات کرتا ہے یہاں تک کہ نامحرم کے تصور سے بھی بچتا ہے اس لئے اس کے قوی مدد کا فائدہ مجتمع رہتے ہیں اور ان کے اندر انتشار نہیں ہوتا اس لئے اس کے قوی مدد کا فائدہ میں بہ نسبت غیر متقی کے زیادہ قوت ہوتی ہے۔

(۱۶۰) تازہ غم میں وعظ و نصیحت انتہائی مضرب ہے

اکثر لوگ جو آداب معاشرت سے بیوقوف ہیں جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بوقت ملاقات اپنا تعارف نہیں کراتے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے حاضر ہوئے ہیں اور حاضری سے ہمارا مقصد کیا ہے جس سے حضرت والا کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ ایک بار ایک حضرت آئے جو کہ اجنبی تھے انہوں نے بالکل اپنا تعارف نہ کرایا بس ملاقات کر کے خاموش بیٹھ گئے حضرت والا کو اس سے اذیت ہوئی۔ اول حضرت والا نے ان سے اس تعارف نہ کرانے کی وجہ دریافت کی جب وہ صاحب اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو حضرت والا نے ان کو تنبیہ فرمائی اور اسی سلسلہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو ظاہرات ہے کہ جب کوئی اجنبی کسی کے پاس جاتا ہے تو اس میزبان کے دل میں طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کون اور کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک اجنبی کے متعلق بوقت ملاقات تعارف ہونا ضروری ہے اب اتنی بات باقی رہ گئی کہ آیا یہ اجنبی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے یا اس میزبان کے ذمہ ہے کہ وہ ہر آنے والے سے ان امور کو دریافت کیا کرے۔ سو میرے نزدیک جو شخص یہ خیال کرے کہ ایسے امور کا دریافت کرنا میزبان کے ذمہ ہے نہایت ہی بے حس ہے کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تعارف میں مصلحت اور غرض کس کی ہے سو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ غرض آنے والے کی ہے کیونکہ آنے والے کا جو مقصد ہے وہ موقوف ہے ایسے امور مذکور کے ظاہر ہونے پر بس جب آنے والے کی غرض ہوگی تو اس غرض کے حصول کی تدبیر اختیار کرنا بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے نہ کہ میزبان کے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ جب وہ کسی نئی جگہ جائے تو اس کا انتظار نہ کرے کہ جب میزبان مجھ سے دریافت کرے گا تب میں اپنا تعارف کراؤں گا بلکہ ملاقات کے وقت خود ہی اپنا ضروری تعارف کرا دے اور جس غرض سے آنا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ البتہ میزبان کے ذمہ یہ ضروری ہے

کہ ان امور کے ظاہر کرنے کے وقت اور موقع وے سنا " ملاقات کے وقت اپنا شغل چھوڑ دے۔

(۱۶۱) کام میں لگے رہنے کی ضرورت

ایک صاحب جو حضرت والا کے خاص اعزہ میں سے ہیں ان کے یہاں ایک مرتبہ چوری ہو گئی بہت مال چوری گیا۔ جس سے سب کو بہت افسوس تھا خاص کر ان کی مستورات کو بے حد صدمہ تھا۔ ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ دل چاہتا تھا کہ اگر وہ لوگ یہاں اس وقت تھانہ بھون میں ہوتے تو صبر کے متعلق حضرت والا کا ایک وعظ سن لیتے جس سے ان لوگوں کی تسلی تشفی ہو جاتی حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں یہ بات غلط ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ تازہ غم میں کبھی وعظ و نصیحت نہ کرنا چاہیے ایسی حالت میں وہ نصیحت اس مصیبت زدہ کے لئے کچھ مفید نہیں ہوتی بلکہ الٹی اور مضر ہوتی ہے اور وجہ اس کے مضر ہونے کی یہ ہے کہ اس وقت نصیحت تو ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اپنے جذبہ غم کو روکو اور وہ مصیبت زدہ اس نصیحت کو سن کر کوشش بھی کرتا ہے غم کے روکنے کی مگر چونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اس لئے اس کے روکنے سے یہ بات تو ہوتی نہیں کہ غم فرو ہو جائے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے۔ اور زیادہ عرصہ تک دل میں اس غم کے رہنے سے اس مصیبت زدہ کے قلب میں ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور غم جوں کا توں قلب کے اندر موجود رہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس وقت اس کی نصیحت سے اس مصیبت زدہ کو کچھ نفع پہنچے نقصان ہوتا ہے بس شدت غم کے وقت نہ تو یہ مناسب ہے کہ اس مصیبت زدہ سے ایسی باتیں کرے کہ جس سے ان کا صدمہ اور بڑھے کہ ہائے اتنا مال چلا گیا تمہارا اتنا نقصان ہوا اور نہ ایسی باتیں کرے کہ ارے میاں کیوں فکر میں پڑے ہوا اتنا صدمہ کیوں کرتے ہو بس جہاں تک ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ اس شخص مصیبت زدہ کی طبیعت و دوسری طرف مشغول رہے اس حادثہ کی طرف توجہ نہ ہی ہونے پائے چنانچہ میں نے بھی ایک خط اس وقت ان کو لکھا ہے مگر قصداً "میں نے ایک لفظ بھی ان کو ایسا نہیں لکھا کہ جس سے ان لوگوں کے لئے رنج و غم کی ممانعت پائی جاتی ہو یا یہ کہ اس لفظ سے ان کے غم میں اور اضافہ ہو ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایسے وقت

میں اگر اس مصیبت زدہ کے سامنے اس کے اس نقصان پر کچھ اظہار افسوس نہ کیا جاوے تو اس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اوہام ہیں البتہ یہ شبہ عدم ہمدردی کا اس پر ہوتا ہے کہ جو اس مصیبت زدہ کا مخالف ہو اور محبت والے کے متعلق ایسا شبہ نہیں ہوتا۔ اب بھلا میرے اوپر بھی کہیں ان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مجھ کو ان کے ساتھ ہمدردی نہیں حالانکہ میں نے ان کو خط میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھا کہ جس سے ان کے اس حادثہ پر افسوس کیا گیا ہو مگر باوجود اس کے ایک منٹ کے لئے بھی ان کو میرے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ مجھ کو ان سے ہمدردی نہیں۔

(۱۲۲) دوران ذکر کوئی کام یاد آجائے تو کیا کرے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر دو شخصوں نے کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی کوشش بھی کی مگر ایک شخص تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکامیاب رہا تو ثواب ان دونوں شخصوں کو برابر ملے گا یا کم و بیش مثلاً ”دو شخصوں نے کلام مجید سیکھنا شروع کیا ان میں سے ایک تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا یعنی تلاوت پر قادر ہو گیا اور اس کے بعد وہ برابر تلاوت کرتا رہا اور دوسروں کو بھی پڑھاتا رہا اور دوسرا شخص بوجہ اپنے ضعف یا مرض یا غیبت وغیرہ کے ناکامیاب رہا اور اس کو کلام مجید پڑھنا نہ آیا مگر اس نے اپنی ساری عمر اسی کوشش اور سیکھنے میں گزار دی۔ تو اب دونوں کو ثواب برابر ملے گا یا کم و بیش۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کو ثواب برابر ملے گا بلکہ عجب نہیں کہ ایسے ناکامیاب کا اجر کہ جس نے کوشش میں کمی نہیں کی اس کامیاب سے بڑھ جائے۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں حدیث ہے۔

عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالمہر بالقرآن مع السفرة الکرام البرزخۃ ۱؎ وینمتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران متفق علیہ

اس کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے لگاؤ کس کو ہے بس اس کی قدر ہے لہذا کام میں لگا رہنا چاہیے اگر ساری عمر بھی کامیابی نہ ہو۔

(۱۲۳) مرض باطن کی حقیقت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو کوئی کام یاد آ جاتا ہے جس کا

انجام دینا فوراً مناسب ہوتا ہے تو کیا ایسی حالت میں ذکر ترک کر کے اس کام کو انجام دیا جاسکتا ہے یا ذکر کو ترک نہ کرے اور اس کام کو بعد فراغ کے انجام دے لے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے یا اکثر اگر کبھی کبھی ہو تو پہلے اس کام کو کر لے اس کے بعد اپنا معمول ادا کرے اور اگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تب ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آتا ہے تو ایسی حالت میں ہرگز ذکر کو ترک نہ کرے بلکہ اس کو دوسرے سمجھے اور اپنا دیرپور کرنے کے بعد اس کام کو انجام دے لے۔

(۱۴۴) بزرگوں سے عقیدت کا مفہوم

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ایک ملازم پیشہ شخص ہوں میری تنخواہ بھی کافی ہے مگر بلوچو اس کے مجھ کو اس کی خواہش ہے کہ میری ترقی ہو اور میں اس کی کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر حسب دنیا کا مرض ہے لہذا میرے اس مرض کا جو علاج ہو وہ فرما دیا جاوے۔ حضرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ ان کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ مرض باطنی کی حقیقت ہی نہیں سمجھے اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مرض باطنی کی کیا حقیقت ہے فرمایا مرض باطن کی تعریف یہ ہے کہ جو بات معصیت ہو وہ مرض ہے اور جو معصیت نہیں وہ مرض نہیں اب مثلاً ”حب دنیا کو مرض کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب دنیا کی ہر قسم مرض ہے بلکہ حب دنیا کی جو قسم معصیت میں داخل ہے مثلاً ”روپے پیسے کی اتنی محبت ہونا کہ اس کے پیچھے حلال و حرام کی بھی تمیز نہ رہے یہ معصیت ہے اور حب دنیا کی یہی قسم مرض باطن ہے اسی طرح حرص ہے کہ اس کو جو مرض قرار دیا گیا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ حرص کے تمام اقسام مرض باطن میں داخل ہیں۔ بلکہ جو قسم معصیت ہے مثلاً ”کسی منکر اور منی عنہ چیز کی حرص ہو یہ مرض ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہو تو گو وہ نفاق“ حرص ہوگی مگر حرص کی اس قسم کو امراض باطن میں داخل نہیں کریں گے اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام قلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کہا جاوے کہ مثلاً ”حرص کے گو تمام اقسام معصیت نہیں لیکن اگر کسی شخص میں حرص کی عادت ہو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس شخص کا حرص اس قسم پر عمل ہو جائے گا جو قسم معصیت ہے لہذا اگر کسی کے اندر مطلق حرص ہو تو اس کو بھی معصیت کہنا چاہیے تو

اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایسے اندیشہ کی وجہ سے اس کو محصیت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا اندیشہ تو ہر وقت اور ہر شخص کو ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ اندیشہ کا نہ رہنا تو بے فکری مفضی الی الکفر ہے چنانچہ ایک بار مجھ پر خوف کا بے حد غلبہ ہوا تو میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر ارشاد فرمائیے کہ جس سے اطمینان حاصل ہو تو فرمایا کہ کیا کفر کی تمنا کرتے ہو۔

(۲۱۵) بدگمانی سے بچنے کا طریقہ

ایک بار حضرت والا مجلس کے اندر مختلف حقائق و معارف بیان فرما رہے تھے اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بعض علوم مجھ کو عطا ہوئے ہیں یہ سب حضرت حاجی صاحب کی صحبت کی برکت ہے۔ اس وقت مجلس شریف میں ایک بزرگ اہل علم بھی جو حضرت والا سے بے تکلف ہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت تو اور حضرات کو بھی نصیب ہوئی مگر بعض کو یہ علوم حاصل نہیں ہوئے جناب کو حاصل ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ وہ عقیدت ہے جو مجھ کو حضرت حاجی صاحب سے ملتی تھی پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آجکل لوگ بزرگوں کی صحبت میں تو رہتے ہیں مگر جیسی عقیدت ان بزرگ سے ہونا چاہئے وہ نہیں ہوتی عقیدت تو یہ ہے کہ بزرگوں کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے کو فنا کر دے اس پر ایک دوسرے اہل علم نے دریافت کیا کہ حضرت ایسی عقیدت کہ جس سے اپنی رائے شیخ کی رائے کے مقابلہ میں بالکل فنا ہو جائے اس کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ بس طریقہ یہی ہے کہ اول اول یہ تکلف اپنی رائے کو شیخ کی رائے کے مقابلہ میں فنا کر دے یعنی پیچ سمجھے پھر چند روز بعد یہ تکلف حال بن جائے گا۔

(۲۱۶) بدگمانی کا علاج

ایک صاحب حضرت والا کے زیر تربیت باطنی تھے انہوں نے ایک بار حضرت والا کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا کہ میرے اندر سے فلاں مرض باطنی تو جاتا رہا ہے اب میں فلاں دوسرے مرض کا علاج دریافت کرنا چاہتا ہوں حضرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو جواب تحریر کیا ہے کہ مگر میرا دل قبول نہیں کرتا کہ تمہارے اندر سے وہ مرض ابھی جاتا رہا ہو پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں بظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر فلاں مرض نہیں تو بلا وجہ اس کی تکذیب کی کیا وجہ بلکہ اس کو اس دعویٰ

میں سچا سمجھ لینا چاہیے۔ ورنہ یہ تو بدگمانی ہوگی ایک مسلمان کی طرف سے سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بلا وجہ کسی طرف سے بدگمانی جائز نہیں مگر بدگمانی کے مذموم ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دنیا بھر کو سچا ہی سمجھتا رہے بلکہ اگر کسی کی کوئی بات دل قبول نہ کرے اور اس قول کے سچا ہونے میں کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر گناہ سے بچنے کے لئے اتنا کفنی ہے کہ اس قائل کو یقیناً "جھوٹا نہ سمجھے لیکن احتمال پیدا ہو جائے جس سے معاملہ احتیاط کا تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔

(۱۷۷) مرید کا وارد غیبی شیخ کی رائے پر موقوف ہے

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میرے اندر بدگمانی کا مرض ہے اس کا علاج فرمایا جاوے میں نے ان کو حسب ذیل جواب لکھا ہے۔
تم کو جو لوگوں کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے اندر فلاں فلاں عیب ہو گا تو کیا تم اس کا یقین کر لیتے ہو۔

اور کیا تم زبان سے اس بدگمانی کے مضمون کو بیان کرتے ہو۔
اور کیا تم اس شخص کے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم کو اس کے متعلق گمان ہوتا ہے اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو پھر تم پر مواخذہ نہیں۔

(۱۷۸) شیخ کو صاحب فنا ہونے کی ضرورت

فرمایا اگر کسی مرید کا کوئی وارد شریعت کے خلاف نہ ہو مگر اپنے شیخ کی رائے کے خلاف ہو تو اگر وہ اپنے اس وارد پر عمل کرے تو اجازت ہے اور اس شیخ کو بھی چاہیے کہ محض اس وجہ سے وہ اس کی رائے کے خلاف کرتا ہے اس پر کچر نہ کرے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے صاحبین امام صاحب کے شاگرد تھے مگر بلو جو اس کے صاحبین نے بعض مسائل میں امام صاحب کے خلاف کیا ہے مگر امام صاحب نے صاحبین پر اس کی وجہ سے کوئی نکیر نہیں کیا البتہ یہ بات کہ یہ امر جو مرید کے قلب پر وارد ہوا ہے وہ حقیقت یہ وارد غیبی ہے بھی یا نہیں یہ بات شیخ ہی کی رائے پر موقوف ہے اگر شیخ کہہ دے کہ تمہارا یہ وارد غیبی ہے تب تو اس کو غیبی سمجھے ورنہ مرید کو چاہیے کہ نہ اس کو وارد سمجھے اور نہ اس پر عمل کرے۔ اور اگر شیخ کہہ دے کہ یہ وارد غیبی ہے تب بھی وارد اس شیخ ہی کا فیض ہو گا اور مرید کو چاہیے کہ یہی اعتقاد رکھے کہ اس

وارد کا ورود بھی شیخ ہی کی برکت سے ہوا ہے اپنے کو مستقل نہ سمجھے۔

(۱۶۹) حب عقلی اور حب طبعی

ایک بزرگ نے جو حضرت والا کے مجاز طریقت ہیں عرض کیا کہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کی محض تدبیر اور تعلیم سے طالبین کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے شیخ میں برکت کی ضرورت ہے فرمایا کہ بے شک یہی بات ہے پھر انہیں بزرگ نے دریافت کیا کہ اس برکت کے حاصل کرنے کی کیا تدبیر ہے ارشاد فرمایا کہ اس کا حصول تو محض منجانب اللہ تعالیٰ ہے بندہ کے اختیار میں نہیں جب حق تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں اس میں برکت بھی عطا فرمادیتے ہیں مگر تاہم اس میں خلوص اور صدق کو خاص دخل ہے بالخصوص اس میں فتنہ کو زیادہ دخل ہے شیخ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنہ کرے اور دعوے کو مٹائے۔

(۱۷۰) ملکہ یادداشت کو نسبت کمنا غلط ہے

ایک بار ایک صاحب کے پاس جو حضرت والا سے اپنے امراض باطن کی اصلاح کرا رہے تھے حضرت والا نے حب عقلی اور طبعی کی تفسیر لکھ کر بھیجی اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ انسان دنیا کی حب عقلی کے ازالہ کا کلفت ہے نہ کہ حب طبعی کا اس کے بعد ان صاحب کا خط آیا کہ مجھ کو جناب کی اس تعلیم سے بے حد نفع ہوا اور بفضلہ تعالیٰ اب میرے اندر حب دنیا کا مرض نہیں رہا۔ حضرت والا نے یہ سب تحریرات حاضرین مجلس کو سنائیں۔ اس پر ایک بزرگ نے جو حضرت والا سے بے تکلف ہیں عرض کیا کہ حضرت قرآن و حدیث کے جن حقائق پر جناب کو اطلاع ہوئی دوسرے اکثر حضرات کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی اس کی کیا وجہ۔ فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں کتاب و سنت میں فکر کر کے کہتا ہوں۔ اور جب عقلی اور طبعی کے متعلق جو تحقیق میں نے ان صاحب کو لکھی تھی اس کا بخند بھی کتاب و سنت ہی ہے چنانچہ جہاں ایک مقام پر کتاب و سنت میں حب دنیا کی مذمت ہے تو دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد ہے کہ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا اور یہ مشہور ہے کہ حب طبعی یا وجود کو شش کے بھی زائل نہیں ہوتی بس جب ان سب مقدمات کو ذہن میں جمع کر لیا جاوے تو سمجھ میں آجاوے گا کہ حب دنیا بے شک مذموم ہے مگر اس حب مذموم سے مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہو کیونکہ حب طبعی کا ازالہ وسعت سے خارج ہوتا ہے اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اس کا کلفت نہیں لہذا

جب طبعی کے ازالہ کا انسان کلمت نہیں بقی جس محبت کا ازالہ اختیار میں ہے اس کے ازالہ کا انسان کلمت ہو گا اور اسی اختیاری محبت کا نام محبت عقلی ہے۔ مگر جن لوگوں کے ذہن میں یہ ساری باتیں جمع نہیں ہوتیں اس وجہ سے کہ الگ الگ مذکور ہیں اس لئے ایسے لوگ یہاں تک نہیں پہنچے۔

(۱۷۱) بزرگوں کی اولاد کا لحاظ کرنے کی ضرورت

فرمایا آج کل لوگ ملکہ یا وراثت کو نسبت سمجھتے ہیں جو صرف ذا کر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور جو معصیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے حالانکہ نسبت مطلوبہ نام ہے اس لگاؤ اور تعلق کا جو جانبین سے ہو یعنی عبد کی طرف سے حق تعالیٰ کے ساتھ اطاعت اور ذکر کا تعلق ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہو یہ ہے نسبت مطلوبہ۔

(۱۷۲) باری تعالیٰ کے علم کی کنہ کسی کو معلوم نہیں

ایک مقام پر ایک متفق علیہ بزرگ کے پوتے کے ساتھ علی الاعلان ایسا برتاؤ کیا گیا جس سے ان صاحبزادہ کی اہانت ہوئی۔ جب حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ معلوم کر کے کہ ان صاحبزادہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا بہت افسوس ہوا۔ ان صاحبزادہ کی اگر کوئی کوتاہی تھی تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تنہائی میں بلا کر چاہے خوب ڈانٹ لیا جاتا اس میں کچھ حرج نہ تھا۔ اس میں ان کی اہانت تھی باقی علی الاعلان ایسا برتاؤ کرنا مناسب نہ تھا آخر ان بزرگ کا جن کی یہ اولاد میں سے ہیں کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے تھا بس جی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے محض دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے قلوب میں بزرگوں کا ادب اور ان سے محبت صرف ان بزرگوں کی زندگی تک رہتا ہے اور ان بزرگوں کی وفات کے بعد ان کی محبت ان کا ادب سب رخصت ہو جاتا ہے میں نے ایک ایسے ہی بزرگ زادہ کو ایک بار بہت ہی سخت اور ناراضی کا خط لکھا تھا مگر پلو جو داس کے جس کا دل چاہے وہ اس خط کو ان سے لے کر دیکھ لے کہ ایک بھی لفظ اس خط میں ایسا نہیں ہے جو ان کی شان کے خلاف ہو تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار مجھ کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں صحیح ہے۔ لیکن وہ ناراضی ایسی ہے جیسے اگر کسی شخص کی اولاد میں سے کوئی سکھایا کھالے اور اس لڑکے کی ایسی نازک

حالت ہو کہ مرنے لگے تو اس بنا پر تو اس لڑکے پر اس کی حرکت کی وجہ سے غصہ بھی ہو گا مگر اس کے ساتھ ہی اس کی اس حالت زار کو دیکھ کر رحم بھی آئے گا بس وہی حال میرا تمہارے ساتھ ہے۔

(۱۷۳) سلسلہ چشتیہ میں تخلیہ تجلیہ سے مقدم ہے

فرمایا فلسفہ نے جو علم کے متعلق بحث کی ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ انفعال سے یا مقولہ اضافت سے تو یہ باری تعالیٰ کے علم کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بحث صرف مخلوق کے علم کے متعلق ہے بقی باری تعالیٰ کے علم کی کنہ یہ کسی کو معلوم ہی نہیں اور جب کنہ معلوم نہیں تو اس کے سب احکام بھی معلوم نہیں اسیلئے اگر اس پر کوئی اشکال وارد ہو تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ ہم کو اس کا علم نہیں۔

(۱۷۴) حق تعالیٰ شانہ کے سوا تمام اشیاء حادث ہیں

فرمایا ایک شب کے زیادہ حصہ میں خواب میں خود بخود ذہن میں حکیم سنائی دیکھتے کا یہ شعر مکرر وارد ہوتا رہا۔

ہر چہ از دوست دامنِ چہ کفران حرف وچہ ایمان

ہرچہ از یار دور افتی چہ زشت آن نقش وچہ زیبا

جب بیدار ہوا تب بھی یہ شعر ذہن میں تھا اسی وقت دغتنا یہ خیال ہوا کہ کیا اس مضمون کا کوئی منقول ماخذ ہو سکتا ہے۔ وجہ اس خیال کی یہ ہوئی کہ ظاہراً اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایمان اور نقش زیبا جس سے مراد احوال و اعمال صالحہ ہیں محبوب سے مانع اور بعد کیسے ہو سکتے ہیں سو فوراً ہی یہ آیت قلب میں وارد ہوئی۔ وَلَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتٌ اَبَدًا دیکھئے کہ صلوٰۃ ایک عمل صالح اور ایمان کا شعبہ ہے مگر خاص محل میں منیٰ عنہ ہے اور منیٰ عنہ کا مانع عن القرب ہونا ظاہر ہے تو ایک عمل میں دونوں وصف یعنی ایمان اور اہل جمع ہو گئے جس میں راز یہ ہے کہ ایمان تو اپنی ذات میں ہے اور موجب بعد عارضی سے ہے یعنی حسن نفس اور قبیح نفیرہ اور ایسے اعمال بکثرت ہیں پس شعر مذکور شریعت پر منطبق ہو گیا اور محقق صوفی کے کسی قول پر خلاف شریعت ہونے کا شبہ نہیں رہا اور اسی کے بالکل ساتھ ہی ایک نفسی مسئلہ کا حل بھی دغتنا ذہن میں آگیا جو صلوٰۃ البتائزنی المتبرہ کے متعلق تھا صبح ہی کو اس

کی تقریر ترجیح الراجح میں جو امداد الفتویٰ کا ایک جزو ہے نقل کرا دی جس پر تاریخ ۳۳۳ ہجری ۳۵۷ھ لکھی ہے۔

(۱۷۵) قلب کی شہادت سے احتیاط کا برتاؤ

ایک بار حضرت والا یہ بیان فرما رہے تھے کہ سلوک کے اندر اصل چیز اصلاح اخلاق و اعمال ہے مگر اسی کی طرف سے لوگ بالکل بے توجہی کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اصلاح کی طرف توجہ ہوتی بھی ہے تو وہ صرف وظیفوں کو اصلاح نفس کے لئے کافی سمجھ جیتتے ہیں اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اصلاح یعنی ازالہ رذائل کا اہتمام یوں تو تمام سلاسل میں ہے مگر سلسلہ چشتیہ میں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں مرید کا تخلیہ مقدم ہے تجلیہ سے۔ بخلاف نقشبندیہ کے وہاں تجلیہ مقدم ہوتا ہے تخلیہ سے۔

(۱۷۶) حضرت خواجہ صاحب ضبط ملفوظات کے مشورہ کا جواب

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ یہ تو عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء حادث ہیں اور ان اشیاء میں عرش بھی داخل ہے لیکن اگر عرش کو قدیم نہ مانیں بلکہ حادث کہیں اور کسی دوسری چیز میں قدم کا شبہ بھی نہیں تو کوئی چیز بھی قدیم نہ ہوگی اور اس صورت میں ظاہراً صفت باری تعالیٰ کا قہطل لازم آتا ہے کہ ان کا کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہوا اس کا کیا جواب ہوگا ارشاد فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ صفت کا قہطل لازم آئے گا کیونکہ صفت کے قہطل کے معنی یہ ہیں کہ موصوف اگر اس صفت کے اثر کو ظاہر کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے تب کہہ سکتے ہیں کہ قہطل ہوا اور اگر اس کو ظاہر کر سکے اور پھر اپنے اختیار سے نہ کرے تو اس کو قہطل نہیں کہتے چنانچہ اگر کوئی شجاع ہو تو اس کے شجاع ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کبھی رکنا ہی نہیں بلکہ ہر وقت وہ حرب و ضرب ہی میں مشغول رہتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی وقت وہ فحش میدان جنگ سے واپس آکر اپنے گھر میں خورد و نوش وغیرہ یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہو تو وہ شجاع نہ رہے اسی طرح جو فحش سکوار چلانا اچھی جانتا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مار دھاڑ ہی کرتا رہتا ہے پس جب قہطل کے معنی معلوم ہو گئے تو اب دیکھنا چاہیے کہ جب عرش نہ تھا اور نہ کوئی اور مخلوق موجود تھی تو اس وقت بھی حق تعالیٰ اپنی صفت کے اظہار پر قادر تھے یا نہیں سو ظاہر ہے کہ جیسی مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد اپنی صفت کے اظہار پر

توہیں اسی طرح مخلوق کے حدوث سے قبل بھی وہ اپنی صفات کے اظہار پر قادر تھے تو پھر
تھعل صفت کا کہل لازم آیا۔

(۱۷۷) بچپن میں فوت شدہ بچوں کا اپنے والدین کو جنت میں لے جانے
کے اشکل کا جواب

فرمایا ایک صاحب نے مجھ کو لکھا تھا کہ میرے اندر بد نظری کا مرض ہے اور انہوں نے
اپنے اس مرض کا علاج دریافت کیا تھا اور حاضری کی اجازت چاہی تھی میں نے ان کو ان کے
مرض کا علاج تحریر کر دیا تھا اور لکھ دیا تھا کہ جب تک اس مرض سے شفا نہ ہو جائے اس وقت
تک یہاں حاضری کی اجازت نہیں اس کے ایک عرصہ کے بعد انہوں نے لکھا کہ چونکہ میں
نے جناب کے تجویز فرمودہ معالجہ پر پورا عمل کیا اس لئے اب میرے اندر وہ مرض نہیں رہا لہذا
اب مجھ کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی جاوے حضرت والا نے تحریر فرمایا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو
مگر میرا قلب شہوت نہیں دیتا کہ تمہارے اندر سے ابھی وہ مرض چلا گیا ہو اس کے بعد اب
ان کا دو سرا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ واقعی یہ میرا دعویٰ ہی دعویٰ تھا کہ اور یہ بات میں
نے حاضری کی اجازت کے شوق میں عرض کر دی تھی۔ میں نے اب اس خیانت سے ناراضی
ظاہر کرنے کے لئے یہ کیا کہ ان کا خط بلا جواب واپس کر دیا پھر حاضرین سے حضرت والا نے فرمایا
کہ قلب کی شہوت کی وجہ سے اس شخص کی خیانت کا یقین کر لینا تو جائز نہیں مگر اس سے
احتیاط کا برتو کرنا جائز ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلى على رسولہ الکریم
ملفوظات حسن العزیز

(ضبط کردہ اخضر عزیز الحسن عفی عنہ) ماہ شوال المکرم ۱۳۵۹ھ

(۱۷۸) آزاد طبیعت کا نتیجہ

ان ملفوظات کو قلم بند کرنے کے طریق کے متعلق استفسار اور مشورہ کیا تو فرمایا کہ آپ
ی جس طرح چاہیں ضبط کریں میری اب سوچنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ جب میں نے امامت

چھوڑ دی خطبہ چھوڑ دیا تربیت باطنی چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ دیا تو بھلا میں اب ضبط ملفوظات کا مشورہ دینے تو کیا ہنھوں کا جو آپ کی سمجھ میں آوے سمجھے میری سمجھ میں تو اب کچھ نہیں آتا۔ مشورہ سے دلچسپی تو مجھے کبھی بھی نہیں تھی مگر خیر پہلے کچھ دماغ کام کرتا تھا لیکن اب کچھ کام نہیں کرتا۔ ہاں بکواس تو لگایا ہی کروں گا آپ جیسے چاہیں ضبط کیجئے۔ مجھ سے مشورہ نہ لیجئے۔

(۱۷۹) آزاد طبیعت کا نتیجہ

ایک صاحب نے اپنی ہمیشہ کے چھوٹے بچے کے انتقال کا حال بیان کر کے استفسار کیا کہ آیا یہ یقینی ہے کہ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں ضرور لیجائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر کوئی اس کا معارض قوی نہ ہو جیسے گل بنفشہ کا پینا جہمی مفید ہے کہ اس کے معارض کوئی چیز نہ کھائی جاوے مثلاً "کسی نے گل بنفشہ پیا اور اوپر سے دو تکرہ نکھیا بھی کھالیا تو کیا ایسی صورت میں بھی گل بنفشہ کا پینا کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو مختلف اعمال و احوال کی خاصیتیں مذکور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں فی نفسہ یہ خاصیت ہے باقی اگر کوئی معارض قوی ہو تو ظاہر ہے کہ اس معارض کا اثر غالب ہو جائے گا غرض ان میں اثر ضرور ہے بشرطیکہ کوئی معارض قوی نہ ہو یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو میں نے کہیں منقول نہیں دیکھی سبحان اللہ قرآن حدیث پڑھے تو ایسے سے پڑھے۔ دیکھئے اس تحقیق سے ہزاروں بلکہ لاکھوں نصوص جن میں مختلف اعمال و احوال کے فضائل مذکور ہیں حل ہو گئیں۔ مثلاً "بروے حدیث مساکین اغنیاء سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبوت ۷۰۰ سالہ ایک زبردست بادشاہ تھے وہ بھی ایک مزدور کے بعد جنت میں جائیں گے مولانا کی تحقیق کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا چونکہ یہاں ایک معارض قوی دوسری جانب موجود ہے یعنی نبوت اس لئے یہ اثر مرتب نہ ہو گا غرض اعمال و احوال خاصہ کے آثار و خواص جب ہی مرتب ہو گئے جب ان کے مقابلہ میں کوئی معارض قوی ادھر یا ادھر نہ ہو۔

(۱۸۰) نیچریت کا منشاء غلو فی الدین ہے

بعض لوگ مصافحہ میں ہاتھ پکڑے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں اس سے حضرت اقدس کو

بڑی الجھن ہوتی ہے اور اکثر اظہار ناراضی فرمایا کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھوں کو خواہ مخواہ مجبوس کر لینا ویسے بھی برا ہے بالخصوص حضرت اقدس کے مبارک ہاتھوں کو جو اکثر اوقات کام ہی میں مشغول رہتے ہیں اور صرف ضرورت مصافحہ کلام سے تھوڑی دیر کے لئے فارغ کر لئے جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے ہیں کہ پیروں نے اس کیا ہے اس واسطے کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق ہے معتقد ہے اور میں ایسا برتاؤ کرتا ہوں کہ کوئی پاس بھی نہ پھٹکے گو میں نہ اس کا قصد کرتا ہوں نہ اس کا جیسا جس وقت مناسب ہوا برتاؤ کیا

غ ہر کہ خواہد گویا و ہر کہ خواہد گوہر

مجھ سے بنا نہیں جاتا صاحب۔ آزاد ہے طبیعت۔ اوروں کو بھی آزاد رکھتا ہوں اور خود

بھی آزاد رہتا ہوں بس اسی میں لطف ہے۔

زیر بارند درختں کہ ثمر ہادارند

اے خوشا سرو کہ از بند غم آزاد آمد

(۱۸۱) بدعت دوسرے گناہوں سے سخت کیوں ہے

فرمایا کہ بدعت اور گناہوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اور گناہوں کو دین نہیں سمجھا جاتا بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے بدعت کو دین سمجھا جاتا ہے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا یہ زیادہ سخت بات ہے ایک بار فرمایا کہ نیچری بھی بدعتوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن ان کی نفرت بیدینی کی وجہ سے ہے اور یہ بدعت سے بھی بدتر ہے۔ ان سے تو بدعتی ہی ہزار درجہ بہتر ہیں کیونکہ بدعت کا خشاء اتنا فاسد نہیں جتنا کہ نیچریت کا بلکہ اس کا خشاء تو غلو فی الدین ہے نہ کہ بیدینی۔

(۱۸۲) سنت علویہ اور سنت عبادت میں فرق

اس کا تذکرہ تھا کہ باوجود معصوم ہونے کے انبیاء علیہم السلام بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خائف ہی رہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جہاں یہ قدرت ہے کہ جس کو چاہیں نبوت عطا فرماویں وہاں یہ قدرت بھی تو ان کو حاصل ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو جب چاہیں واپس لے لیں نیز عظمت جس کے لوازم سے جیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے جیسے بلا تشبیہ اگر کوئی شیر کھڑے کے اندر بند ہو اور یہ بالکل اطمینان ہو کہ ایسی حالت میں وہ ہرگز حملہ نہیں کر سکتا پھر

بھی پاس کھڑے ہو کر اس کی ہیئت بے اختیار طاری ہو جاتی ہے اور زیادہ پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی جس کی وجہ اس کی ذاتی شان ہے آج میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ مکان سے آ رہا تھا دیکھا کہ راستہ میں ساتھ کھڑا ہے مجھے پورا علم تھا کہ وہ بہت شائستہ ہے حملہ نہ کرے گا پھر بھی میں حفاظت کی دعا کرتا ہوا گذرنا تو حضرت خوف کی چیز سے تو خوف ہوتا ہی ہے ایاز کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محمود بلوشہ کو اس سے بے حد محبت ہے لیکن بلوشہ پھر بلوشہ ہے۔ ایاز پر بلو جو اس علم کے پھر بھی محمود کی ہیئت طاری رہتی تھی۔ بلکہ بلوشہ کا جو محبوب ہو اس کو تو اور بھی زیادہ خائف رہنا چاہیے کہ جو علتیں بلوشہ کی اب ہیں ان میں کہیں غفل نہ آجائے اسی طرح عارف کو تو اور زیادہ ہیئت ہو جاتی ہے کہ کہیں ہماری بے ہودگیوں سے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں فرق نہ آجائے۔ مقربیں راہیں بود حیرانی۔ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کسی کا کوئی رشتہ تھوڑا ہی ہے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں **وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ فُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ**۔ یہود و نصاریٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور محبوب کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس قول کا تحقیق و مل کرنے کے محبوب نہ ہونے کی الزامی دلیل خوب بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو پھر تمہیں وہ گناہوں کی سزا کیوں دے گا۔ آگے فرماتے ہیں۔ **بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ**۔ یعنی جیسے اور مخلوق تم بھی مخلوق۔ غرض اللہ تعالیٰ پر کسی کا اثر تھوڑا ہی ہوتا ہے جیسے بعض جاہل نعت والے اللہ تعالیٰ کو عاشق حضور کو معشوق کہتے ہیں یا شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ حضور سے بھی بڑھا دیتے ہیں چنانچہ کسی شیعہ نے ایک شعر لکھا ہے جس میں صریح طور پر تو فضیلت کا حکم نہیں دیا لیکن یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دالمو تھے اور دالمو ایسے ہی کو تجویز کیا جاتا ہے جو اپنے سے افضل ہو لیکن اگر یہی بات ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تو حضور کے دالمو تھے بلکہ دالمو ہونے کی صفت ان میں حضرت علی سے زیادہ موجود تھی کیونکہ ان کے نکاح میں حضور نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے دیں تو انہیں افضل کیوں نہیں کہتے۔

(۱۸۳) حضرت حکیم الامت کو زیادہ اشیاء ملکیت میں ہونا ناگوار تھا

اس کا تذکرہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو اس کے سوال پر

اپنی کل بکریاں جو کہ شمار میں سوتھیں مرحمت فرمادیں۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر اس کا ذکر کیا اور سب کو ترغیب دی کہ مسلمان ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دینے والے ہیں۔ استفسار پر فرمایا کہ ایسا ایمان بھی معتبر ہے جو کسی طمع سے ہو بشرط یہ کہ دل میں بھی سچا سمجھتا ہو۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے استفسار کیا بکریاں پالنا سنت ہے۔ فرمایا جی ہاں سنت ہے لیکن سنت علویہ ہے سنت عبادت نہیں اور اصل مقصودیت سنت عبادت میں ہے البتہ سنت علویہ میں اگر منشاء اس کا محبت ہو ایک درجہ کا ثواب اور برکت ہے۔ اس میں غلوئی سنت عبادت کا سا اہتمام اور معاملہ نہ کیا جاوے۔ بعض لوگ اس کی تحقیق میں رات دن رہتے ہیں کہ حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصائے مبارک کتنا بڑا تھا اور علامہ شریف کتنا بڑا تھا۔ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بت ہے اس کا منشاء تو محبت ہے باقی ان کے پیچھے پڑ کر اکثر لوگ ضروریات دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور ای کو کلفتی سمجھنے لگتے ہیں سو اگر اس میں ایسا غلو ہو تو دین سے بے کار ہو جائے۔ ہر شے اپنی حد پر رہنی چاہیے یہ تو خیر سنت علویہ ہیں سنت عبادت میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لئے کسی مفسدہ کا احتمال غالب ہو تو مستحب کا چھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ چنانچہ حضورؐ کا معمول جمعہ کے روز فجر میں الم تنزل اور سورہ دھر پڑھنے کا تھا مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دے دیا اسی واسطے تو کم فہم لوگوں نے حضرت امام پر مخالف سنت ہونے کا الزام لگایا ہے حالانکہ حضرت امام کی اس پر نظر گئی کہ عوام الناس میں اس کا احتمال ہے کہ شاید اس کو واجب سمجھ جاویں اس کے انتظام کے لئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ فرمادیا۔ باقی اور مفسدے بھی ہیں چنانچہ بخارا کا ایک جلیل مکہ شافعی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کر حنفیت کی مضبوطی کی یہ دلیل بیان کرتا تھا کہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ٹھیک ہے اور مذہبوں میں گڑبڑ ہے دیکھئے شافعی لوگ فجر میں بجائے دو رکعتوں کے تین رکعت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ الم تنزل میں چونکہ سجدہ کی آیت ہے اس لئے شافعی نے بیچ میں سجدہ کیا تھا وہ حضرت سمجھے کہ یہ نئی رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو دراصل اس درجہ کے ہیں جیسے کوئی بلو شاہ کا مزاج شناس ہوتا ہے۔ حضورؐ کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہمارے امام صاحب ہی تھے وہ سب سے پہلے امام تھے اور سب سے بڑے تھے ان کا امام اعظم

ہونا صاب کے نزدیک مسلم ہے استفسار پر فرمایا کہ حضرت امام مالک ہمارے امام صاحب کے معاصر تھے گو عمر میں چھوٹے تھے وہ امام صاحب کی ذہانت کے اس درجہ قائل تھے کہ کسی کے استفسار پر فرمایا کہ اتنے ذہین تھے کہ اگر اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہتے تو ثابت کر کے دکھا دیتے۔ عرض کیا گیا کہ کیا زمانہ میں دو دو مجتہد بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کیوں نہیں کیا ایک زمانہ میں دو پہلوان نہیں ہوتے اس زمانہ میں بھی شکوک مجتہدین تھے لیکن خدا کی مصلحت ہے کہ ان کا مذہب چلا نہیں اور ان چار اماموں کا چل گیا باوجود یہ کہ اس کے لئے نہ کوئی پروپیگنڈہ کیا گیا نہ کوئی خاص اہتمام کیا گیا۔ استفسار پر فرمایا کہ مجتہد اب بھی ہو سکتے ہیں مگر ہوئے نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے پھر کوئی نہیں ہوا۔ گو اب بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ بے باپ کے پیدا کروں یہ محال نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا نہیں لیکن نہ کرنے سے ان کی قدرت تھوڑا ہی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علوت شریف یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو پیدا کرتے ہیں اس وقت احکام مدون نہیں تھے اب مدون ہو گئے اب تو بس یہ کافی ہے کہ ان کا اجتماع کرو اس لئے اب کیا ضرورت ہے کہ مجتہدین پیدا کئے جاویں یہ ہے اس کا راز لیکن یہ بھی ظنی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں قطعی طور پر کون سمجھ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ تقریب فہم کے لئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ راز ہے ماکہ کچھ سمجھ میں آجائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بن بہت تھے اب کثرت کر زمین مزروعہ کر لی گئی ہے۔ جب بن تھے اس وقت بہت بارش ہوا کرتی تھی چونکہ ان بنوں کے لئے ضرورت تھی اس لئے ان کے لئے زیادہ بارش ہوتی تھی۔ اب اتنی بارش کی ضرورت نہیں رہی تو بارش کم ہونے لگی۔ نیز تجربہ کاروں کا یہ قول ہے کہ جب سے نہریں ہو گئی ہیں بارش کم ہو گئی ہے کیونکہ تم نے خود پانی کا انتظام کر لیا غرض جس چیز کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی یہ حقیقت بھی علی سبیل الجزم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا قطعی علم کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حدیث مطرب دے گو ورازدہر کتر جو
کہ کش بخشہ دو کشاید حکمت این معنی را

کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ معراج شریف میں کیا کیا حالتیں گزریں انہوں نے جواب دیا۔

انکوں کرا داغ کہ پرسد زباغبان

بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صباچہ کرد

پھر اس سے قطع نظر جو فحش مشغول تھی ہوا اسے اسرار کی تحقیق کی فرصت ہی کمال بلکہ جو درپے ہوا اسرار کے اس کو تو بجائے اسرار پر مطلع کرنے کے اشعار میں داخل کیا جاتا ہے وہ سزا کے قائل ہے اس کی ایسی مثل ہے جیسے کوئی بلاشاہ اپنے خلام کو از راہ عنایت اپنے خاص محل کی سیر کرا دے اور پھر اس کو یہ جرات ہو جائے کہ وہ یہ درخواست کرے کہ حضور اپنی بیگمات کو بھی دکھا دیجئے تو اس کے سر پر جوتے پڑیں گے کہ تالائق تیرا منہ اور یہ درخواست۔ تو جناب اسرار ایہ بھی مثل سخدرات کے ہیں ان کی درخواست کرنا اور واقفیت کے درپے ہونا جوتے کھانا ہے بس سالک کا تو یہ مسلک ہونا چاہیے۔

زبان تازہ کردن بہ اقرار تو نیکی عین علت از کار تو

حکیم در رضا چاہیے اگر آقا کی طرف سے ہمارے پاس فیہی آئے تو سعادت مندی یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کر کے کھالو آقا نے محض اپنی عنایت سے بھیجی ہے اور اگر یہ پوچھنے لگے کہ کیوں صاحب اس کے اجزاء کیا کیا ہیں یہ گستاخی ہے۔ مجھے تو زحشری کا قول بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجید میں ایک ہی مضمون کو مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ”کیس واد“ سے ”کیس ف“ سے ہے کیس ثم ہے اور لوگوں نے اس کے مختلف نکتے لکھے ہیں۔ لیکن زحشری نے حالانکہ وہ بہت بڑے ادیب تھے اور دوسروں سے زیادہ نکتے بیان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ نکتے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فصحا بلغا کی علوت ہے کہ ایک ہی مضمون کو مختلف عنوانات سے بیان کرتے ہیں یہ تو متقدمین کی تحقیق ہے پچھلے لوگوں نے بڑے بڑے نکتے بیان کئے ہیں اور وہ سب کی نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قفسن ہے کلام کا اور حسن ہے عبارت کا کبھی اس طرح فرمایا کبھی اس طرح وہ نکتوں کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اب کوئی شفیق باپ کہے کہ دیکھو بیٹا فلاں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ ایک دن تو اس نے یہ کلمہ پھر جو ضرورت ہوئی تو یہ کہا کہ دیکھو فلاں کی صحبت میں مت بیٹھنا بیٹا۔ کوئی

پوچھے کہ یہ مختلف ترتیب کے عنوان کیوں اختیار کئے تو کیا اس کی وجہ بیان کر سکتا ہے کہ ایک دن تو بیٹا پہلے کہا اور ایک دن بیٹا بعد کو کہل۔ اب اس میں کماؤش کرنا کہ تقدیم کیوں کی اور تاخیر کیوں کی یہ محض تکلف ہے۔ میری تو ربط آیات میں بھی یہی رائے ہے اتنا تو اجماعاً معلوم ہے کہ باہم آیات میں ربط ضرور ہے لیکن اس کی تمہین کوئی نہیں کر سکتا اور ربط کا ہونا بھی دلیل شرعی سے معلوم ہو اور نہ اس کا بھی قائل ہونا ضروری نہ تھا میں تو اس کا بھی قائل نہ ہوتا کیونکہ اس کا احکام و فصل میں باہم ربط ہونا لازم نہیں مگر چونکہ دلیل شرعی سے ربط کا ہونا ثابت ہے اس لئے فی الجملہ ربط کا قائل ہونا ضروری ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ نزول کی ترتیب اور ہے اور تلاوت کی ترتیب اور ہے کہ کیونکہ ہر آیت کے نزول کے بعد بذریعہ وحی حکم ہوتا ہے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام سے کوئی مناسبت ضرور ہے۔ باقی مناسبت کی وجہ کیا ہے یہ علی سبیل التعلیل نہیں معلوم کیونکہ وحی کے ذریعے سے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب متاخرین نے تعین کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیا مناسبت ہے سو یہ اگر جزماً ہے تو غلو ہے۔ ہاں اگر بہ طور نکتے کے کوئی مناسبت بیان کی جائے لیکن علی سبیل الجزم نہیں تو خیر مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کو علم مقصود سمجھنا غلطی ہے۔ یہی میں نے کیا چنانچہ میں نے خود ربط آیات کی تقریریں اپنی تصنیف سبق الغیبات فی نسق الایات میں کی ہیں جس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے لیکن میں خود کہتا ہوں کہ وہ علوم نہیں ہیں بلکہ محض نکتے ہیں اور ظنی ہیں جزم کے ساتھ یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ واقعی ہیں اس کا قطعی علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کیونکہ وحی سے ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ باہم آیات میں کیا ربط ہے۔ لہذا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض رائے ہے دلیل قطعی نہیں۔ اور اگر ترتیب نزول و تلاوت مختلف نہ ہوتی تو میں اجمالی ربط کا بھی قائل نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ نزول کی ترتیب ہے اور تلاوت کی اور ترتیب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مناسبت تو ضرور ہے اور مناسبت کی وجہ ہی سے تلاوت کی خاص ترتیب رکھی گئی ہے باقی وجہ مناسبت کی کیا ہے اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مناسبت کی تقریریں مختلف ہیں ایک نے کچھ اور تقریر کی ہے دوسرے نے کچھ اور تو کیا دونوں تقریریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سب نہایت ہیں۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ لوگوں نے ذرائع کو مقاصد بتالیا ہے میں نے جو مضمون

ربط الایات کا لکھا اس کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن خود مصنف سے اس کی حقیقت پوچھو میں کہتا ہوں کہ وہ محض میری رائے ہے۔ ممکن ہے خلاف واقع ہو۔ دیکھئے کوئی اپنی کوشش کو بھی کم وقعت قرار کرتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ حدود میں گزرنے نہ ہو ہر شے اپنی حد پر رہے جس چیز کا علم ہم کو قطعی نہیں ہے اس کو قطعی نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بت سے اسرار ہی جن پر کم کو مطلع نہیں کیا گیا ان میں قیاس کرنا اور اس کو قطعی سمجھنا سراسر غلطی ہے اللہ تعالیٰ کے اسرار میں قیاس کرنا تو بڑی بات ہے بندوں کے بھی بعض اسرار محض قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتے اب مثلاً "میں کبھی روئی وار صدوری کرتے کے اوپر پہنچتا ہوں کبھی کرتے کے اندر یہ ایک نظیر حیات کی ہے سو صدوری کرتے کے اندر تو اس لئے پہنچتا ہوں تاکہ بدن کو روئی کی گرمی زیادہ محسوس ہو اور کبھی اوپر پہنچتا ہوں تاکہ اگر نکالنے لگوں تو آسانی سے نکال سکوں۔ لیجئے میں یہ نکتہ بیان نہ کرتا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ دیکھنے والے اس کو بے ڈھنگا پن سمجھیں گے تو جیسے ایک ہی چیز کو کبھی کرتے کے اندر اور کبھی کرتے کے اوپر پہنچنے کی وجہ جب تک میں نہ بتاؤں کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے باہم آیات کا ربط بتایا نہیں تو پھر کسی کی سمجھ میں کیسے آسکتا ہے لہذا جو تقریریں ربط آیات کے متعلق علماء نے کی ہیں وہ محض قیاسات اور تخمینات ہیں اسی لئے میں کبھی وعظ میں لطائف اور نکات بیان کرتا ہوں تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ نکتہ ہے اور بعضے علوم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عنایت کئے ہیں کہ شاید صدیوں سے کسی کو نہ عنایت ہوئے ہوں ناشکری کیوں کروں وہ البتہ علوم ہیں ان کو بھی صنف ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کے مواہب میں سے ہیں اور نکتے اس لئے بیان کر دیتا ہوں کہ عجب نہیں عام مذاق رکھنے والے جو نکتوں سے دل جیسی رکھتے ہیں ان کے لئے وہی نکتے ہو جاویں علوم تو ایسے حسین ہیں کہ جن کا حسن ذاتی ہے اور بلا زیور کے بھی حسین ہیں اور نکتے ایسے ہیں جیسے کوئی غیر حسین زیور پہنچ کر اور گوٹا پہنک لگا کر حسین معلوم ہونے لگے سو یہ شخص حسین ہی نہ معلوم ہو اگر زیور وغیرہ اتار دے اور وہ جب زیور وغیرہ اتار دے تب اس کا اصلی حسن نمایاں ہو جو مصنوعی حسن سے زیادہ دلچسپ ہے کما قال لمنہبى، حسن الحضارة مجلوب بتطريفة وفى البداوة حسن غير مجلوب او کما قال العارف الشيرازى۔

دلفریب نہائی ہمہ زیور بستند دلبر مست کہ باحسن خدا داد آمد
(احقر مولف حضرت اقدس کے علوم مہو بہ قرآنیہ کے حسن معنوی پر یہ شعر نقل کرتا ہے

معدرات سرا پردہ ہائے قرآنی چہ دلبر آند کہ دل سے برمد پنهانی
بس یہ فرق ہے علوم میں اور لطائف میں۔ میں نے ایک مصری عالم کی کتب تجیب
السلیمین کا ترجمہ کرنا تجویز کیا ہے انتخاب کے وقت میں نے آدمی سے زیادہ وہ کتب حذف
کر دی ہے کیونکہ اس حصہ میں علوم نہیں تھے بالکل زائد چیزیں تھیں۔ علوم علوم تو لے لئے
اور جو زائد چیزیں تھیں ان کو حذف کر دیا۔ خود بے چارے مصنف اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ
جو زائد چیزیں ہیں ان کا نام انہوں نے اسرار رکھا ہے بات یہ ہے کہ نکات اور لطائف مزیدار
ہوتے ہیں اور علوم پھیکے پھیکے ہوتے ہیں علوم کی مثال ایسی ہے جیسے محمود خان کا نسخہ کہ اس کو
دیکھ کر نہ کسی کو وجد ہوتا ہے نہ کچھ مزہ آتا ہے اور نکات کی مثال ایسی ہے جیسے داغ کی غزل
جس کو پڑھ کر سر ہلاتا ہے شفاء اسی سے ہوتی ہے اس سے نہیں بلکہ اس سے تو اور مرض پیدا
ہوتا ہے یہ نسبت ہے علوم میں اور لطائف میں۔ اکثر جن کو اسرار سمجھا جاتا ہے وہ محض لطیفے
ہیں۔ میں تو رنگ کو دھوتا ہوں اور لوگ چڑھاتے ہیں۔ بلکہ میں تو چڑھائے ہوئے کو بھی دھوتا
ہوں۔ میری اس تقریر کی قدر اہل علم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
کے اسرار تو کیا سمجھتے بندوں کے اسرار بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً ہم نے دو محضوں کو
کھانا بھیجا ایک کو چار روٹیاں بھیجیں اور ایک کو آٹھ اور یہ بتایا جن میں کہ ایسا کیوں کیا اب لوگوں
نے قیامت کرنا شروع کئے کہ فلاں کو چار اس لئے بھیجیں ہیں کہ وہ کم محبوب ہے آٹھ والا
بہت زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں اور ہی مصلحت ہے جس کو کم روٹیاں بھیجی
ہیں وہ زیادہ محبوب ادا کم اس لئے بھیجی ہیں کہ اس کے پیٹ میں ورنہ ہو جائے اور جس کو آٹھ
بھیجی ہیں وہ کم محبوب ہے اچھا ہے اگر زیادہ کھلوے تو مرے سرا۔ اور دیکھنے والوں نے اٹا
سمجھا کہ غیر محبوب کو محبوب اور محبوب کو غیر محبوب سمجھ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کو کم
مل دیا اور ایک کو زیادہ کم مل والا سمجھا کہ میری بے قدری کی اور زیادہ والا سمجھا کہ میرا کرام کیا
حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں خیالوں کی تکذیب فرماتے ہیں ارشاد ہے۔ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا

اِبْتِلَاہُ رَبِّہٖ فَاَکْرَمَہٗ وَنِعْمَہٗ فَيَقُولُ رَبِّیْ اَکْرَمَ مِنْ دَآمًا اِذَا مَا اِبْتِلَاہُ فَقَدَرَ عَلَیْہِ رِزْقَہٗ فَيَقُولُ رَبِّیْ اَہَانِیْنَ۔ پھر فرماتے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں یعنی کلا پر ایک چپٹ لگا۔ (یہ تفسیر نہیں حاصل تفسیر ہے) جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ دی ہیں وہ کم محبوب ہے اور جس کو کم دی ہیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ کم اس لئے دی ہیں کہ وہ ہمارا ہی ہوا رہے۔ عارف نے یہ راز سمجھا جاہل نہ سمجھا اور شکایت کرنے لگا کہ خدا کے اسرار کون سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے ان میں گفتگو کرنا گستاخی ہے۔ ایک مجذوب نے خوب کہا کہ کسی نے کسی واقعہ کے متعلق پوچھا کہ کب ہو گا بگڑ کر کہا میں کیا جانو۔ کیا میں اللہ میاں کا رشتہ دار ہوں یا سرشتہ دار ہوں۔ مجھے کیا خبر ایک بزرگ نے گھر کی حفاظت کے لئے ایک کتیا پال لی جب وہ بیانی تو ان بزرگ نے اس کے بچے ہونے کی خوش میں تمام شرکی دعوت کی۔ لوگ بزرگ کے بہت معتقد تھے حتیٰ کہ بادشاہ بھی معتقد تھا۔ اس کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ سب نے شرکت کو فخر سمجھا۔ ایک بزرگ تھے جو کسی مسجد میں موزن تھے وہ صاحب نسبت تھے اور صاحب مقام تھے ان بزرگ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور آپس میں جو دوستانہ تھا ان کی دعوت نہیں کی۔ بعد دعوت کے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی شکایت ہے کہ اپنی اس تقریب میں آپ نے سب کو پوچھا مجھے نہ پوچھا یہ دوستانہ شکایت کی اور کہا کہ کیا میرے اوپر آپ کی عنایت کم ہو گئی۔ دیکھئے بلوچوں عارف ہونے کے اور ان بزرگ کے ہمارا ہونے کے ان کی بھی سمجھ میں اس تقریب میں نہ بلانے کا راز نہ آیا۔ جب انہوں نے شکایت کی کہ کیا عنایت کم ہو گئی تو وہ بزرگ بولے کہ تو بہ تو بہ کیا آپ کی شان میں ایسی گستاخی کرنا کہ کتیا کے بیانے میں آپ کو دعوت دیتا۔ کتیا کے بیانے میں میں نے دنیا کے کتوں کی دعوت کی جب میرا بیٹا ہو گا اس کی تقریب میں آپ کو دعوت دوں گا۔ کتیا کی تقریب میں تو کتوں ہی کو بلانا مناسب تھا لیکن وہ عارف صاحب بھی نہیں سمجھے کہ اس نہ بلانے میں کیا راز ہے اب بتلائیے جب اللہ والوں کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے تو اللہ کے اسرار کون سمجھ سکتا ہے۔ ان میں خوض کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اتنی دیر سبحان اللہ کہتے تو قرب بڑھتا۔ ایک لاکھ اسرار پر مطلع ہونے سے بڑھ کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے یہ احمق یوں سمجھتا ہے کہ میں حقیق ہو گیا۔ صاحب اسرار ہو گیا ارے کاش تو سبحان اللہ میں مشغول ہوتا تو تیرے لئے زیادہ اچھا ہوتا۔ جب بندوں کے اسرار پر مطلع ہونا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے

اسرار پر کوئی کیوں کر مطلع ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی اسرار دو قسم کے ہیں اسرار کونیہ اور اسرار ذات صفات جب اسرار کونیہ بھی ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں جیسا کہ حضرت حافظ فرماتے ہیں۔

حدث مطرب دے گو دراز دہر کتر جو
کہ کش کش دو کشاید حکمت اس معنی را

تو اسرار و صفات تو کیا کسی کی سمجھ میں آسکتے ہیں جن کے بارے میں حضرت حافظ کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رند ہیں لیکن یہ غلط ہے وہ بڑے محقق ہیں۔ فرماتے ہیں۔

عقا شاکر کس نشودام باز چیں کا۔ بنا ہمیشہ بلو بدست است دام را
سبحان اللہ ذات کی تشبیہ عقا سے دینا بہت ہی موزوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی کو نظر نہیں آتی اور عقا بھی کسی کو نظر نہیں آتا اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی کنہ تو کیا معلوم ہوتی۔ ہمیں تو خود اپنی ہی کنہ معلوم نہیں۔

(۱۸۴) حضرت حکیم الامت کا حضرت پیرانی رحمہ اللہ سے عجیب حسن سلوک کسی خاص کار آمد چیز کے متعلق عرض کیا گیا کہ اگر منگالی جائے تو سولت ہو فرمایا کہ مجھے اس سے بھی وحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں زیادہ چیزیں ہوں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کا میں مالک ہوں۔ بس بدویانہ زندگی پسند ہے۔ سچ جاننے یہ جو باتوں سے کھینچنے والی گاڑی نواب صاحب باغیت نے بھیج دی ہے اس میں گو اندرورت بیٹھتا ہوں مگر شرم آتی ہے کیونکہ ذرا تکلیف کی چیز ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ ایک دیہاتی گاڑی بنوا لوں یا کم از کم اس کے پیچھے نکلوں کہ اسلواہ قسم کے پیچھے چمڑا دوں تاکہ یہ سحر کی سی شکل کی ہو جائے لیکن گاڑی کا خمینہ کرایا تو بہت لاگت بیٹھتی ہے اور پیچھے اس سے اچھے آرام کے بن نہیں سکتے مجبور ہو گیا۔ نوٹ حضرت اقدس مدظلہ العالی بوجہ ضعف پیری و دروزالو تا در دولت اسی گاڑی میں تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ پایادہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا بلکہ بوجہ سڑک کی نامسواری کے کئی بار گر بھی پڑے لہذا مجبوراً اس گاڑی پر بیٹھ کر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔

(۱۸۵) مفسدہ پر داز جماعت کی کمزوری کی دعا

ایک جو ابلی لغافہ پر گوند لگا ہوا نہ تھا اس کو حضرت اقدس نے الگ رکھ لیا کہ گوند لگا کر ڈاک خانہ جانے والے خطوط میں رکھوں گا۔ عرض کیا گیا کہ جو ملازم خطوط کو پانی لگا کر بند کرتا ہے وہی گوند بھی لگا دے گا۔ فرمایا کہ میں کوئی الجھا ہوا کام نوکروں سے بھی نہیں لیتا یہی تو میرے اندر عیب ہے کہ اتنی رعایت کرتا ہوں کہ جس سے لوگ اور بھی بے پرواہی کرتے ہیں۔ نوکروں سے بھی جب کوئی کام لیتا ہوں تو اس کام کا زیادہ الجھا ہوا حصہ خود اپنے ذمہ رکھتا ہوں اور صرف سہل حصہ ان کے سپرد کرتا ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کی الجھن یا دقت پیش نہ آئے جب میں ان کی راحت کا اس قدر خیال رکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایذا پہنچاتا ہے سخت ناگواری ہوتی ہے اور حال ہی میں ایک صاحب نے حضرت اقدس کو انڈے کو نیم برشت کرنے کی ایک خاص ترکیب بتلائی جس میں زردی کو باریک کپڑے میں رکھ کر کھولتے ہوئے پانی میں روزانہ ہمرات مختلف غوطے دینے پڑتے ہیں۔ جب کئی دن اس ترکیب کو بتلائے ہوئے ہو گئے تو استفسار کیا گیا آیا انڈوں کو اس ترکیب سے کھانا ابھی شروع فرمایا گیا یا نہیں۔ فرمایا کہ میں ایک دم سے کوئی کام نہیں کرتا رفتہ رفتہ کرتا ہوں اور میرا طبعی امر ہے۔ پہلے گھر میں اس ترکیب کا ذکر کر دیا ہے۔ پھر ایک آدھ مرتبہ اس کا ذکر کر دوں گا۔ رفتہ رفتہ جب ان کو اس ذکر کا خوگر کر دوں گا تو پھر کسی دن فرمائش بھی کروں گا۔ ایک ساتھ ان پر بار نہیں ڈالنا چاہتا انگریزوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں میں بڑا انتظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی انتظام مسلمانوں ہی سے سیکھا ہے۔ ہماری شریعت مقدسہ نے ہر چیز میں انتظام کی تعلیم دی ہے دینی کاموں ہی میں نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بتانے کی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کو ارشاد ہے۔ وَقَلِّرْ فِي السَّرْدِ یعنی زرہ کی کڑیاں انداز سے برابر برابر بناؤ دیکھئے زرہ بتانے میں بھی تناسب کے اہتمام کی تعلیم فرمائی حالانکہ اگر تناسب نہ بھی ہو تب بھی زرہ سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکتا تھا یعنی حفاظت۔

(۱۸۶) کشف کوئی حجت شرعی نہیں

ایک بڑے غیر مسلم مفند کے قید ہو جانے پر ایک شخص نے اظہار مسرت کیا کہ اچھا ہے اب مفندہ پر دازی نہ کر سکے گا فرمایا کہ مسرت نہیں چاہیے کیا خبر کس کے لئے کیا مقدر ہے

اپنے ہی بارے میں کسی کو کیا اطمینان ہے کہ اس کے لئے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں مسندہ پرواز جماعت کی کمزوری کی دعا عام کی جلوے کسی خاص شخص کی معصیت پر بجائے خوشی کے اس کی اصلاح کی دعا کی جلوے پھر فرمایا کہ مسند کی حرکتوں پر تو غصہ آتا ہے لیکن جب اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر کوئی معصیت آتی ہے تو دل فوراً پھل جاتا ہے۔ مشرقی کی حرکتوں پر سخت غصہ تھا لیکن جب اس کو قید ہو گئی تو رحم آیا کہ کیوں ایسی حرکتیں کیں جو قید ہوا۔

(۱۸۷) حضرت حکیم الامت کا سبب استغناء

یہاں ایک شیعہ تھانہ دار تھے ان کا ایک لڑکا تھا وہ درویشوں کا بہت معتقد تھا وہ کہتا تھا کہ میں ایک مرتبہ دہلی کے چاندنی چوک میں جا رہا تھا کہ ایک مجذوب نظر پڑے جو برہنہ سراور برہنہ پاتھے میں نے ان کو دیکھتے ہی دل میں یہ ارادہ کیا کہ بازار سے خرید کر ان کو جوٹا اور نوپی پہنوں گا یہ خیال دل میں آتا تھا کہ ان مجذوب نے بہت ڈانٹ کر یہ شعر پڑھا۔

پاہرہ نہ لیستم دارم کلاہ چار ترک
ترک دنیا ترک عقبی ترک مولیٰ ترک ترک

اس شعر کی تاویل اہل طریق جانتے ہیں پھر اس شیعہ لڑکے نے تھانہ بھون کے لئے دعا کرائی کہتا تھا خدا جانے سچ یا جھوٹ کہ اس مجذوب نے کہا کہ تھانہ بھون کے لئے دعا کرتا ہے ارے وہ قصبہ تو اس قاتل ہے کہ غرق کرویا جائے مگر وہ شخصوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ ایک مردہ کی وجہ سے اور ایک زندہ کی وجہ سے مردہ تو شاہ ولایت صاحب کو بتایا کہ وہ قبر میں چل رہا ہے غرق نہیں ہونے دتا زندوں میں میرا نام لیا مگر ان کشتوں سے کیا جی خوش ہو کشف کوئی جنت شرعی نہیں بڑی چیز تو شریعت ہے۔ اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔

(۱۸۸) بعض تواضع بھی کبر ہے

غالباً کسی کے روہد یہ کا ذکر تھا فرمایا کہ میں جب کسی کا ہدیہ ضرورت بھی واپس کرنا ہوں تو مارے ڈر کے کانپتا ہوں کہ کہیں اعراض از نعمت نہ ہو اور اوھر کی طرف سے عطیہ بالکل ہی بند نہ ہو جاویں۔ بہت چاہتا ہوں کہ کسی کی دل شکنی نہ کروں لیکن کیا کروں غلو بہت ہو گیا ہے ذرا ڈھیلا پن کیا جائے تو جمل پکا ہو جاتا ہے اگر جمل ہو گا تو خود مزہ دار ہوں گے میں تو سب نہ ہوں گا۔ ایک صاحب نے میرا مطبوعہ اعلان دیکھ کر جس میں یہ لکھا ہے کہ بوجہ ضعف میں

خدمت تربیت و افتلا وغیرہ سے معذور ہوں دس روپے بھیجے کہ ضعف بہت ہو گیا ہے یہ روپے غذا و دوا میں صرف کئے جاویں ماکہ ضعف رفع ہو مجھے غیرت آئی گویا میں نے معذوری اس لئے ظاہر کی کہ لوگ روپے دیں اس لئے میں نے منی آرڈر واپس کر دیا علاوہ غیرت کے یہ بھی خیال ہوا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہ جانے کتنا ضعف ہو گیا اور دراصل اتنا نہ ہو تو اس مصرف میں جو بتا ہدیہ کے خلاف ہو صرف کرنا جائز کہل تھا اور کیا میں ان کے دس روپے میں بالکل اچھا ہو جاتا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے واپس کر دیا اور اس استفتاء کی یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس لئے اینٹھ مروڑ نہ رہی ہے ورنہ اگر احتیاج ہوتی تو کیا عجیب ہے کہ نفس تو یلیں کر لیتا۔ اس کا سبب تقویٰ نہیں ہے کیونکہ میں جائز ناجائز کی تحقیق میں زیادہ کوشش نہیں کرتا۔ ہاں غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے میں اس کا کیوں انکار کروں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ میں شرائط کیسی نفع ہو رہا ہے مل مل رہا ہے لوٹانا کیسا۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دیکھ کر سب قواعد ختم ہو جائیں گے ملائوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی حق ہی نہیں قواعد مقرر کرنے کا۔

(۱۸۹) شریعت کے قوانین اٹل ہیں

کسی سلسلہ میں فرمایا بعضی تواضع بھی تکبر ہے۔ بعض اوقات تواضع اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھیں یہ تکبر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو متواضع سمجھنا بھی تکبر ہے چہاں کو کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ میں اپنے کو چہاں سمجھتا ہوں۔

(۱۹۰) بزرگوں کی برکت

یہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ شریعت مقدسہ کے قوانین میں حقائق اور مصالح و اتعاب مری ہوتے ہیں اور باقی جتنے قوانین ہیں وہ سب اغراض کے تابع ہیں۔ شریعت کے قوانین اٹل ہیں۔ اور اکثر ان کا نفع جب معلوم ہوتا ہے جب ان پر عمل کیا جاوے۔ چنانچہ حضور ﷺ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تین اہم امور پیش تھے۔ ایک تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے متعلق اختلاف رائے تھا دوسرے مرتدین کے خلاف لشکر بھیجنا تھا جو سب کذاب سے جا ملے تھے تیسرے جمہور اسلام کی روانگی کا مسئلہ درپیش تھا جس کے جھڑے کو خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

و سلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا مگر قبل روانگی حضورؐ مرض وفات میں علیل ہو گئے اور وہ لشکر بھی اس پریشانی میں نہ روانہ ہو سکا۔ مافین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے جواز ہی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کلام تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قطعی رائے تھی کہ ان کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے کیونکہ وہ تویل کے ساتھ ایک رکن اسلام کے منکرتھے (کیونکہ ضروریات دین میں تویل وافع کفر نہیں) چنانچہ حضرت نے نہایت شدومد کے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں نکالتا تھا اور اب دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیتہ خوار فی الاسلام تم جاہلیت میں ایسے مضبوط تھے اسلام میں آکر ایسے ہودے ہو گئے یہ تقریر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کے متعلق بالکل شرح صدر ہو گیا۔ نیز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ بھی رائے تھی کہ جمیش اسماء کو ابھی نہ روانہ کیا جائے کیونکہ اندرون ملک میں جو گزیرا ہے اور کو رفع کیا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جھنڈے کو حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا ہے میں اس کو کسی حال میں نہیں کھول سکتا میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ چاہے مدینہ کے اندر کتنا ہی فتنہ و فساد کیوں نہ برپا ہو جائے حتیٰ کہ میں اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے خدا نخواستہ مقدس بیبیوں کی ٹانگیں پکڑ کر کتے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹے پھریں۔ چنانچہ یہ ہی کیا اور تینوں کام ایک ساتھ شروع کر دیے۔ مائین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی کاروائی بھی شروع کر دی۔ مرتدین کے مقابلہ میں بھی لشکر کشی کر دی اور جمیش اسماء کو بھی روانہ کر دیا۔ اس سے تمام کفار پر رعب طاری ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اندرونی کوئی بڑی زیر دست قوت ہے کہ تین تین جگہ لڑائی پھیر رکھی ہے۔ دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شریعت مقدسہ پر بلا لحاظ دیگر مصلح کے عمل فرمایا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سب کفار مرعوب اور مغلوب ہو گئے جس کا پہلے سے کسی کو علم نہ تھا مسلمانوں کی دھاک تمام بلاد و امصار میں بیٹھ گئی۔ غرض اکثر شریعت مقدسہ کے مصلح اس پر عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔

(۱۹۱) صرف مرید ہونا کافی نہیں

ایک نو وارد طالب نے غایت ادب کی بناء پر بہت دھیمی آواز سے اپنا تعارف کرایا۔ جو حضرت کی سمجھ میں بالکل نہ آیا چونکہ آتے ہی طبیعت کو مکدر کر دیا اس لئے فرمایا کہ جائیے مسجد میں بیٹھئے۔ جب آدمیت آجائے اس وقت پھر جو کچھ کہنا ہو اگر کہئے۔ بعد کو فرمایا کہ خدا اس کرے اس عجبی تکلف کا بات یہ ہے کہ لوگ مجھ کو بزرگ سمجھ کر آتے ہیں اور میں بہ آواز دہل کہتا ہوں کہ میں بزرگ نہیں ہوں میں مشائخ کا سا ادب نہیں چاہتا میں تو ایک طالب علم ہوں جو معاملہ ایک طالب علم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو بزرگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس کا میں متحمل نہیں اور یہاں تک فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو اس سے قبل بخاری شریف کے سند لینے کی بلا ضرورت اور باوجود مشاہدہ ہجوم اشغال و کسل و تعب درخواست کر چکے تھے (اور جن کو حضرت نے ڈانٹ دیا تھا کہ یہ کیا پیروں کی سی رسمیں یہاں برتنے لگے۔ مجھے فرصت دھری ہے ایسی غیر ضروری باتوں کی اس کا نشا سوائے کید نفس کے کہ دیکھتے ہم بڑے محدث ہیں فلاں فلاں سے ہم کو سند حاصل ہے اور کیا ہے وہ صاحب) بغرض معذرت حاضر ہوئے اور حضرت کے اس استفسار پر کہ سچ بتلائیے اس درخواست کا اصل منشا کیا ہے۔ اپنے کید نفس کا اقرار کیا۔ پھر دیر تک ایسی حالت میں سند حاصل کرنے کے فضول ہونے کے متعلق تقریر فرماتے رہے یہ بھی فرمایا کہ دو حل سے خالی نہیں کتاب آتی ہے یا نہیں آتی اگر کتاب آتی ہوگی تو سند کی ضرورت ہی کیا ہے طالب علم خود سمجھ لیں گے کہ کتاب آتی ہے اور اگر کتاب نہ آتی ہوگی تو کیا محض سند دکھانے سے طالب علموں کی تسلی ہو جائے گی کیا یہ کہنا کافی ہو جائے گا کہ مجھے اس مقام کا مطلب سمجھنا آیا نہیں مگر میں سند لا کر دکھلا دوں گا میرے پاس سند موجود ہے۔ بس یہ سب رسوم ہیں اور کچھ نہیں۔ ان رسوم نے ناس کیا ہے۔ ایسے ہی مشائخ کے یہاں بس رسوم ہی رسوم رہ گئی ہیں۔ دو کانداری ہو گئی ہے ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے مگر ہمیں تو کبھی اس کی فکر نہ ہوئی کہ کسی سے سند حاصل کریں۔ جب ہم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے تو اسی زمانہ میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہو گیا اور طالب یہاں سے ٹوٹ نوٹ کر وہاں جانے لگے۔ مگر مجھے الحمد للہ کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ وہاں چلا جاؤں حالانکہ میرا

یہ اعتقلو تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم و فضل میں بہت بڑے ہوئے تھے لیکن بلوچو اس کے جب کسی نے مجھ سے چلنے کے لئے کہا تو میں نے یہی جواب دے دیا کہ جس دن مولانا فرمادیں گے کہ مجھے اب حدیث پڑھانا نہیں آتا اس وقت کسی دوسرے کو ڈھونڈوں گا بقی میں کامل بننا نہیں چاہتا ناقص ہی سہی۔ بلا ضرورت مولانا کو نہ چھوڑوں گا ورنہ جناب رسم کا متفقہ تاویہ تھا کہ میں بھی حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں حدیث پڑھنے چلا جاتا کیونکہ وہ بڑی جگہ تھی اور عام دستور یہی ہے کہ۔

خاک از تو وہ کلاں بردار

تو دیکھئے جناب ہم نے بڑے مدرس کو چھوڑ کر چھوٹے مدرس سے پڑھا اور سند ان سے بھی نہیں لی بلکہ جب سند فراغ و دستار بندی کا وقت ہوا تو ہم لوگ یعنی جن جن کی جلسہ میں دستار بندی ہوئی تجویز ہوئی تھی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ جلسہ میں ہماری دستار بندی کی جائے گی۔ اگر یہ حکم ہے تب تو ہمیں انکار نہیں اور اگر ہمارے اختیار کو بھی اس میں کچھ دخل ہے۔ تو ہم بلوچ عرض کرتے ہیں کہ اسے موقوف فرما دیا جائے۔ اس واسطے کہ ہمیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں مدرسہ کی بدنامی ہوگی کہ ایسے تلامذہوں کی دستار بندی کی گئی۔ تو لیجئے ہم سند کے لئے تو کیا کہتے کہا تو یہ کمال سند کی درخواست تو کیا کرتے۔ ملتی ہوئی سند کو بلکہ ملتی ہوئی دستار کو بھی اپنی طرف سے روک دیا اور یہ نہیں کہ تکلف سے بلکہ سچے دل سے اور اس وقت تو اپنے آپ کو کسی قاتل کیا سمجھتے الحمد للہ اب تک یہی اعتقلو ہے آپ چاہے حلف لے لیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور یہ تمنا ہے کہ خدا کرے عمر بھر یہی اعتقلو رہے بلکہ بڑے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہم تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ خیر علم کا تو علم نہ ہوا تو بڑی چیز ہے۔ اپنے جہل کا تو علم ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ عرض کیا تو مولانا کو جوش آیا نہ کہ کون کتا ہے کہ لیاقت نہیں اس کو تم جانو یا ہم جانیں اپنے اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور تم لوگوں کو یہی سمجھتا چاہیے ورنہ خدا کی قسم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہو گے میدان خللی ہے میدان خللی ہے یہ فہرہ کہ میدان خللی ہے کئی بار فرمایا۔ اب ڈر کے مارے بولے نہیں کہ کہیں مولانا خفا نہ ہو جائیں۔ ہم لوگ مولانا سے ڈرتے بہت تھے پھر مولانا نے یہ تماشا کیا کہ عین جلسہ میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو

قرآن حدیث فقہ فلسفہ متعلق وغیرہ اتنے فنوں میں فارغ کر دیا ہے اور ہمارے اعتقاد ہے کہ یہ ان فنوں میں صاحب کمال ہو گئے ہیں اگر کسی کو ان کے فضل و کمال میں شک ہو تو وہ جس فن میں چاہے اسی جلسہ میں ان کا امتحان لے لے۔ لو صاحب ہم تو دستار بندی ہی کرنے سے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی یہاں مولانا نے علی الاعلان برسرِ جلسہ فرمادیا کہ جو چاہے اسی وقت ان کا امتحان لے لے مگر صاحب ان حضرات کی ہیئت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے کوئی سوال کرتا اور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولانا فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ کسی نے امتحان کی درحقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی۔ بس یہ دستار ہی سند تھی۔ اس کے بعد جب پڑھنے کا وقت آیا تو اول ہی میرزا ہد امیر عالمہ کا سبق میرے ذمہ ہوا۔ دوپہر کو مطالعہ جو کیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا دعا کی اسے اللہ یہاں استاد تو موجود نہیں اگر یہ مقام حل نہ ہوا تو پڑھاتے وقت بڑی ذلت ہوگی۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ کر جو مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس پانی تھی۔ پھر تو خدا کے فضل سے ایسی طبیعت کھلی کہ اس زمانہ میں کلچر میں بڑے بڑے فضلاء موجود تھے اور کئی مدرسے تھے اور بعض طلباء مشترک بھی تھے کہ یہ پتہ نہ چلا کہ اس کو کچھ آتا نہیں۔ ہاں یہ رکاوٹ تو کچھ دن رہی کہ طلبہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت کم عمر ہے اس سے پڑھنے میں عار معلوم ہوتی ہے بس سرات اٹھ طالب علموں کو لے کر بیٹھا رہتا تھا کوئی کم عمر سمجھ کر پڑھتا ہی نہ تھا۔ پھر جو داڑھی بڑھی ہوئی طالب علموں کی تعداد بھی بڑھنے لگی بس پھر طالب علم خوب آنے لگے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاء سے جس نے مجھ سے ایک بار بھی پڑھ لیا پھر کبھی اس نے کسی دوسرے سے پڑھنا پسند نہیں کیا۔ ایک شیعہ مجتہد نے ایک مرتبہ کلاما بھیجا کہ مناظرہ کر لو میں نے لکھا بھیجا کہ آجاؤ حالانکہ یہ لوگ اپنے یہاں کی کتابیں بھی اور ہمارے یہاں کی کتابیں بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مناظرہ کے موقع پیش آتے رہتے ہیں نیز ویسے بھی انہیں بحث مباحثوں میں دلچسپی ہوتی ہے مجھے نہ کبھی شیعوں سے مناظرہ کا اتفاق ہوا تھا نہ کبھی ان کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہوا۔ مگر چونکہ اس نے خود مناظرہ کے لئے کلاما بھیجا تھا اگر اس دعوت مناظرہ کو قبول نہ کرتا تو بڑی ذلت تھی۔ تو کلاما "علی اللہ کلاما بھیجا کہ آجاؤ۔ مگر ڈرنا رہا کہ دیکھے کیا ہوتا ہے خدا تعالیٰ عزت رکھ لے۔ اسی تردد میں تھا کہ رات

کو خواب میں دیکھا کہ میں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں بخاری کا نسخہ ایک مولانا کے سامنے ہے ایک میرے سامنے ہے اور مولانا نے رومل بچھا رکھا ہے اور کنگھا کر رہے ہیں۔ درس کے وقت بھی مولانا کا یہی معمول تھا کہ کنگھا فرماتے رہتے تھے اور سامنے رومل بچھا لیتے تھے تاکہ جو پل گریں رومل پر گریں فرماتے تھے کہ کنگھے سے سر کے مسامت کھل جاتے ہیں اور دماغ کے بخارات نکل جاتے ہیں۔ غرض میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور میری تقریر مولانا فرماتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تو میرے دل میں اتنی قوت ہو گئی کہ چاہے مجتہد کا دوا بھی آجائے میں اس پر غالب آجاؤں گا۔ حضرت اس خواب کی ایسی برکت ہوئی کہ اس شیعہ مجتہد کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مناظرہ کے لئے میرے پاس آتا ہوں چند روز بعد آیا تو نیاز مندانہ اور معتقدانہ آیا پس پھر اس نے معمول مقرر کر لیا کہ کبھی کبھی ملاقات کے لئے آتا لیکن مناظرہ کی کبھی ہمت نہ ہوئی کانپور میں بڑے بڑے رئیس شیعہ سنی سب کے قلب میں خدا تعالیٰ نے ایسی بات ڈال دی تھی کہ سب نیاز مندانہ اور معتقدانہ آتے تھے یہ سب بزرگوں کی برکت تھی ورنہ لیاقت جس کا نام ہے اس وقت تو کیا اتنی عمر گزر گئی اب تک بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پردہ پوشی فرمائی اور اب آسان عذر ہے کہ بڑھاپے سے مجھے قوت نہیں دو سری جگہ سے دریافت کر لو۔ تو حضرت وہ زمانہ تو ایسا تھا۔ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرماتے تھے کہ بارہا گنگوہہ حاضر ہوا اور جی میں آیا کہ حضرت مولانا سے عرض کروں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دے دیجئے لیکن کبھی اس درخواست کی ہمت ہی نہ پڑی۔ جب اس نیت سے گیا تو یہی خیال ہوا کہ تو یہ تمنا لے کے تو جاتا ہے۔ لیکن تجھے کچھ آتا جاتا بھی ہے۔ بارہا خیال ہوا کہ عرض کروں کہ سب کو حضرت سند دیتے ہیں مجھے بھی سند دے دیجئے مگر پھر خیال ہوا کہ اگر مولانا پوچھ بیٹھیں کہ تجھے کچھ آتا بھی ہے تو سند لیتا ہے تو کیا جواب دوں گا اس لئے کبھی اس درخواست کی ہمت ہی نہیں ہوئی حالانکہ حضرت مولانا دیوبندی ہندوستان میں حدیث کے اندر بے نظیر تھے۔ تو جناب ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے اب یہ ہے کہ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں سند دے دو۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو اس کو بھلا ایسی باتوں کا کیوں کر قہل ہو۔ شمر و ایک فرانسیسی تھا اس کی ایک بیگم تھی جس کا امراء میں بڑا درجہ تھا یہاں تک کہ اس کے پاس مثل والیان ملک کے فوج

بھی تھی۔ میرٹھ میں جو بیگم کاپل مشہور ہے وہ بھی اسی کا بنوایا ہوا ہے۔ اب کے اس کی ایک کوٹھی بھی دیکھی تھی جو فرانسیسی دضع پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ملازموں کی بڑی قدر دان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں ایسا کر کے چھوڑوں گی کہ تم کہیں کے نہ رہو گے۔ تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا وہ کہتے کہ منظور اتنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں کے ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہمیں ملازمت کی کیا کمی وہ کہتی کہ دیکھ لینا چنانچہ یہ دیکھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ملازم کسی اور کی ملازمت کرنے سکے نہ ویسا کوئی قدر دان ملانہ وہ نوکری کر سکے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی بھوکے ہی مرے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طرح ہمیں کھا کر دیا۔ اب کوئی پسند نہیں آتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤ۔ بھائی ہم سے تو اب بدلا جاتا نہیں۔ تمہیں اختیار ہے کسی نے کہا نئے زمانہ تو نسازد تو بازمانہ نسازد۔ زمانہ بدل گیا ہے تو بھی بدل جا۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں زمانہ بات نسازد تو بازمانہ مساز اور زمانہ کیا بدلتا اگر درحقیقت دیکھا جائے تو زمانہ ہمارا تابع ہے۔ ہمیں تو زمانہ کو بدلتے ہیں۔ زمانہ بے چارہ ہمیں کیا بدلے گا جب ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں تب ہی زمانہ بدلتا ہے۔ زمانہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو جب زمانہ کو ہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اکبر حسین بچ کا نکتہ ہے بڑی اچھی بات ہے کہتے تھے کہ لوگ زمانہ کی برائی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں زمانہ ہی بدل گیا ہے حالانکہ یہ زمانہ کیا آپ سے آپ بدل جاتا ہے۔ ارے تم خود بدلے ہو زمانہ کیا بدلا ہے جب تم سب بدل گئے تو یہی زمانہ کا بدلنا ہو گیا۔ زمانہ کوئی مستقل چیز تھوڑا ہی ہے زمانہ تو خود ہو۔ واقعی بچ کہا ہے زمانہ کی حقیقت تو خود ہمیں ہیں۔ ہم اگر نہ بدلیں تو زمانہ بھی نہ بدلے۔ کیا اچھی بات کسی بڑا عکبانہ دماغ تھا۔

(۱۹۲) سلطنت کے لئے ہیبت ضروری ہے

ایک صاحب نے خط میں حزب التحریر کی اجازت طلب کی۔ حضرت اقدس نے حسب معمول اس کی غایت دریافت فرمائی اور حاضرین مجلس سے زبانی فرمایا کہ مشائخ کے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ متقدمین کے بڑھانے کا۔ کوئی آرہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میں بعضوں سے غایت پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے واسطے۔ میں کہتا ہوں کہ جب حزب التحریر تصنیف نہ ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا کیا طریق تھا، وہی طریق تم بھی اختیار کرو، نیز حزب التحریر کے جامع کو جو درجہ حاصل ہوا کہ آج ان کی تصنیف کو لوگ قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ خود ان کا ہے

سے حاصل ہوا تھا۔ بن بھیرنوب ندارد۔ سوائے خلق کے کہ بزرگوں کا ایک معمول چلا آ رہا ہے۔ تم اس کے منکر ہو۔ مجھے ایسوں پر غصہ بھی نہیں آتا۔ سمجھتا ہوں کہ معذور ہیں بے چارے۔ دوسروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ غصہ تو کیا آتا بلکہ رحم آتا ہے۔ مقتل ٹھھے

ان کو آتا ہے پیار پر غصہ مجھ کو غصہ پہ پیار آتا ہے کسی نے میرے ایک وعظ میں دیکھا تھا کہ لوگ بزرگوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ کچھ سینہ میں سے عطا کیجئے میں کہتا ہوں کہ سینہ میں کیا رکھا ہے سوائے بلغم کے۔ اس پر انہوں نے بڑا خلقی کا خط لکھا کہ تم نے اس طریق کی توہین کی حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تو فرماتے ہیں۔ از سینہ درویشاں بیاید جست۔ تم درویشوں کے معتقد نہیں اور لطف یہ کہ جن صاحب نے لکھا تھا وہ حضرت مولانا گنگوہی کے مرید بھی تھے دیکھئے مرید بزرگی جمل نہ گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ نرا مرید ہونا کلن نہیں صحبت کی ضرورت ہے اور جو نری صحبت ہو مرید نہ ہو وہ کلن ہے۔ میں ان کا خط پڑھ کر ہنسنے لگا کہ انہیں یہ ہی خبر نہیں کہ میں نے یہ کسے کہا ہے ارے اسے کہا ہے جو خود تو کچھ نہ کرے اور سینہ ہی سے ڈھونڈتا پھرے اسے تو واقعی سینہ سے سوائے بلغم کے کچھ نہ ملے گا اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔ البتہ جو خود کام کرتا ہو اسے حق ہے کہ یہ فرمائش کرے کہ کچھ سینہ سے بھی عطا فرما دیجئے اس کو واقعی بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے تو کچھ ہیں نہیں اور جھٹ اعتراض کر دیتے ہیں۔

چوں ندیدند حقیقت رہ افلند زودند

ایسی ہی باتوں سے تو کوئی شخص مجھے پورا پورا اپنا موافق نہیں سمجھتا نہ پورا پورا مخالف سمجھتا۔

ہر کسے از ظن خود شدیار من وز دردن من نجت اسرار من

اس لئے ایک معترض مولوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہاں کا تو دربار ہی نرالا ہے وہاں کی کیا پوچھتے ہو ارے میرا دربار تو کیا نرالا ہے۔ تمہیں نرالے ہو گئے ہو۔ اسی لئے تمہیں نرالا معلوم ہوتا ہے۔ تم نے نئی نئی باتیں ایجا کر لیں ہیں۔ الحمد للہ یہاں تو وہی طریقہ ہے جو تیرہ سو برس پہلے تھا۔

(۱۹۳) حضرت حکیم الامت کی تواضع

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اعتقاد تو سب کے ساتھ نیک رکھے لیکن معاملہ سب کے ساتھ احتیاط کا رکھے۔ اعتقاد میں بدگمان نہ ہو معاملہ میں بدگمان ہو مثلاً بلا اطمینان کامل کے قرض نہ دے محرم راز نہ بتائے کہ کوئی خدمت سپرد نہ کرے۔ معاملہ تو ایسا کرے بقی اعتقاد یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جیسے گلستان میں حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے۔

ہر کرا جلمہ پارسا بنی پار سلوان دینک مرد انگار
ورنہ بخشد خدائے بخشندہ تختب را درون خانہ چہ کار
یہ تو اعتقاد کے متعلق فرمایا ہے اور معاملہ کے بارے میں بوستان میں فرماتے ہیں۔
نگہ دار دآں شوخ در کیسہ در کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر
مولوی عبدالحامد صاحب دریا باوی نے انہیں دونوں قولوں کے متعلق اشکال کیا تھا کہ ان دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ گلستان کا شعر تو اعتقاد کے متعلق ہے اور بوستان کا معاملہ کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس تحقیق کو بہت پسند کیا اور یہ جو قول مشہور ہے۔ المحرم سوء انھن وہ بھی معاملہ کے متعلق ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ معاملہ ایسے کرے جیسے کوئی بدگمان معاملہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتقاد میں بھی بدگمانی ہو۔ اعتقاد کے درجہ میں تو نیک گمان رکھے لیکن معاملہ احتیاط ہی کا کرے۔ گو بعض صوفیوں نے اس قول کے یہ معنی لگائے ہیں کہ المحرم سوء انھن اے یعنی احتیاط یہ ہے کہ اپنے ساتھ سونپن رکھے۔ لیکن درحقیقت یہاں سونپن سے مراد سونپن بندہ نہیں ہے بلکہ سونپن بغیر ہے اور اس میں وہی تفصیل ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔

(۱۹۴) ہم لوگوں کا معصیت سے بچنا ہی بڑی دولت ہے

ایک دیہاتی طالب نے عرض کیا کہ خواب میں آپ نے سورہ بقرہ آخری آیتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی کیا میں پڑھا کروں۔ فرمایا کہ جب پھر کبھی خواب میں نظر آؤں تب خواب ہی میں یہ پوچھ لینا اور یہ فرمایا کہ اے اللہ! ایسی فضول باتیں یہاں نہ لایا کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو حاضر کیا اور کہا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ بڑے عاقل تھے سوچا کہ یہ جاہل ہے یوں اس کی تسلی نہ ہوگی فرمایا کہ اچھا اس کو دھوپ میں کھڑا کرو اور اس کے سایہ پر سو درے مار دو۔ چونکہ خواب میں اس نے خود تو یہ حرکت کی نہیں اس کے وجود علی نے کی ہے تو وہی سزا کا مستوجب ہے نہ کہ اس کا وجود اصلی۔ اسی سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں یہ واقعہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کافر اپنے کافر باپ اور دادا کی دو کھوپڑیاں قبر سے اکھاڑ کر لایا اور کہا کہ دیکھتے یہ بالکل ٹھنڈی ہیں اگر روزِ کاغذ اب ان پر ہو تا تو یہ گرم ہوتیں۔ چونکہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی تکلف یا تصنع نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے خود جواب دینے کے حضراتِ علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا کہ وہ اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک چترمق کا ٹکڑا منگو کر اس شخص کے ہاتھ میں رکھا اور کہا دیکھو یہ بالکل ٹھنڈا ہے پھر اس سے فرمایا کہ اس پر ایک پتھر سے چوٹ لگاؤ جب اس نے ایسا کیا تو پتھر قلعے سے چنگاری پیدا ہوئی فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر آگ موجود ہے لیکن اوپر سے یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح یہ کیا ممکن نہیں کہ ان کھوپڑیوں میں دراصل آگ کا اثر ہو گو ہمیں اوپر سے ٹھنڈی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مع چند ہمراہیوں کے تشریف لے جا رہے تھے ظاہر ہے کہ ہمراہی بڑے بڑے حضرات ہی ہونگے یعنی صحابی یا تابعی چلتے چلتے کسی ضرورت سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے ہمراہی تھے وہ سب مارے طبیعت کے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اس پر بجائے اپنے رعب پر خوش ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے ان کو نہیں دیکھا تھا اور اے اللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ اسی سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق یہ قول بھی نقل فرمایا کہ خلافت کے سب اوصاف موجود ہیں لیکن چونکہ طبیعت میں مزاج زیادہ ہے اس لئے ہیبت کی کمی ہے جو سلطنت کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بہت کام تو ہیبت ہی سے نکل جاتے ہیں اور انتظام میں اس سے بہت سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ خلافت کے زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لوگوں پر زیادہ رعب نہ تھا اور جن خاص لوگوں کے سپرد انتظام تھا وہ

دیتے نہ تھے اسی وجہ سے آپ کے وقت میں گڑبڑ ہوئی بہت کام حاکم کی ہیبت سے نکلے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کے تو نام سے لوگوں کی روح فٹا ہوتی تھی۔

(۱۹۵) ایک بزرگ کی صاحبزادی پر اپنے والد کا اثر

ایک طالب نے حاضر ہو کر ایک سال کے قیام خانقاہ کی اجازت طلب کی اور حسب معمول عرض کیا کہ اس دوران میں مخافت اور مکاتبت نہ کرنے کی شرط بھی بجالاؤں گا حضرت اقدس نے استفسار فرمایا کہ عدم مخافت و مکاتبت کی صورت میں قیام سے کیا فائدہ ہو گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے تامل کیا تھوڑی دیر انتظار کر کے حضرت نے ان کو یہ فرما کر اٹھادیا کہ جب تک اس کا معقول جواب نہ دو گے میں قیام کی اجازت نہ دوں گا۔ یہ صاحب مدرسہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر حاضر ہوئے تھے، قبل واپسی وطن ایک سال خانقاہ میں قیام کرنے کے قصد سے آئے تھے جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت اقدس نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ ان کو میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت اچھی نہیں لیکن انہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہاں ایک سال قیام کیا اور پھر اپنے ملک پہنچ کر یہ فخر کیا کہ ہم ایک سال خانقاہ میں بھی رہ آئے ہیں جب سے مجھے ایسے موقعوں پر شہادت ہونے لگے کہ یہاں سے واپس وطن ہو کر کیس پیری مریدی کا جال نہ پھیلانا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تھوڑی مدت تک بلا مخافت و مکاتبت قیام کرنے کی اجازت چاہتے ہیں ان کو تو میں اجازت دے دیتا ہوں لیکن اتنی طویل مدت تک بے کار پڑے رہنے کی میں کیونکر اجازت دے سکتا ہوں۔ انہیں طالب نے دوبارہ آکر قیام خانقاہ کا یہ فائدہ بیان کیا کہ مناسبت پیدا ہو جائے گی اور یہ واقعہ بھی عرض کیا کہ میری اصلاح کا تعلق پہلے حضرت کے فلاں صاحب اجازت سے تھا۔ اب فلاں صاحب اجازت سے ہے، انہیں سے اس دوران قیام میں اپنی اصلاح کے متعلق خط و کتابت کرتا رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا بے کار نہ رہوں گا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مناسبت اس کے ساتھ پیدا کرنا ضروری ہے جس سے اصلاح کا تعلق ہے نہ کہ مجھ سے یہ سن کر وہ صاحب پھر خاموش ہو گئے جواب کا تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر ان کو مجلس سے اٹھادیا اور فرمایا کہ جب تک قیام کا کوئی معقول فائدہ نہ بتاؤ گے میں قیام کی اجازت نہ دوں گا۔ جاؤ پہلے اس کا معقول جواب لاؤ۔ ان کے چلے جانے کے بعد کسی نے عرض کیا کہ اگر یہاں کے قیام کا مقصود

مناسبت بالدریق بتاتے تو غالباً معقول جواب ہوتا۔ اس پر فرمایا کہ جائیے آپ یہ جواب سکھلا دیجئے پھر دیکھئے کہ اس پر بھی میں کیا سوال کرتا ہوں پھر فرمایا جی صاحب بات یہ ہے کہ میری غرض ان سب احتیاطوں سے حفاظت دین ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ کسی بات کا بعید واسطوں سے بھی امت کے دین پر برا اثر پڑتا ہے تو میں اس کی روک تھام کرتا ہوں۔ اب اس کو چاہیے کوئی سختی کئے یا نرمی۔ میں فخر سے نہیں کہتا۔ جمل نرمی ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے اور ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ کوٹ پیٹ کے ٹھیک بنادیا الحمد للہ ایک شخص تو کپڑے کو پیٹ پیٹ کر دھو رہا ہے اور ایک بیضا صابن مل رہا ہے کوئی کسے کہ ارے یہ دھوا دھو دھوا دھو کیوں پیٹ رہا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جب یہ کپڑے سوکھ جاویں تب دونوں کو ملا لیجئے کون سا کپڑا زیادہ صاف ہوا۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کونسا بیٹا اچھا ہے یا کہ محض ملنا، لٹا، الحمد للہ یہاں کے جو اطفال ہیں یعنی محض مبتدی ان میں جو دولت سمجھ کی اور نیک نیتی کی ہے وہ اور جگہ کے بعض مشائخ کو بھی حاصل نہیں۔ یوں کوئی دیکھے ہی نہیں وہ اور بات ہے۔ اور یہ میرا کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آنے والوں کی نیک نیتی ہے۔ میری تو بس ایسی مثال ہے جیسے مرغی کے بیچے بط کے اڑے رکھ دئے جاویں تو وہ بط کے بیچے نکالے گی جو سمندر میں بھی تیرتے ہوئے چلے جائیں گے اور اہل جان کنارے ہی گھڑی نکلتی رہے گی کہ ارے یہ میرا بچہ کہاں چلا جا رہا ہے اسی طرح گوشت ناقص ہوں مگر میرے اکثر متعلقین اپنی خوبی استعداد سے صاحب کمال ہو جاتے ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ جن کی استعداد قوی ہے انہیں کو میرے یہاں بھیج دیتے ہیں لیکن علوت اللہ یہی ہے کہ کمال جب ہی حاصل ہوتا ہے جب کسی کی تربیت میں رہے خواہ وہ مرلی ناقص ہی ہو یہ مرلی جو کمال ہوتا ہے تو اس مرلی ناقص ہی کی بدولت نہ مرلی نکلے کوچ کوچ کے اور شیرہ بھر بھر کے ٹھیک کرتا نہ مرلی ٹھیک بنتا۔

مرلی کو چتا ہے تو مرلی ٹھیک ہو جاتا ہے ابی میں ناقص ہی سہی اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے۔ مگر میری نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے اور سب سیدھے راستہ پر چلنے لگیں اور میں گو ناقص ہوں لیکن الحمد للہ انٹری نہیں ہوں۔ جو چیز مجھے آتی ہے اس کا کیوں انکار کروں مجھے تکلف آتا نہیں۔ تھانہ بھون کا ہوں۔ اودھ کا نہیں ہوں۔ مشہور ہے کہ

لکھنؤ میں دو شخص کچھڑ میں گر پڑے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ آپ اٹھئے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ جس میں بھی ہمت ہو وہ خود کھڑا ہو جائے بلکہ دوسرے کو بھی پکڑ کر کھڑا کر دے۔ ایسی باری ہوئی بات کیوں کہے کہ قبلہ آپ اٹھئے، نہیں قبلہ آپ اٹھئے اس موقوفہ کے بعد جب مجلس بر خاست ہو گئی تو احقر سے فرمایا کہ بعض مرتبہ جوش میں شجی کیسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اگر نیت میں کوئی خرابی ہو تو اس کو دور فرمائے۔

(۱۹۶) عظم کی حقیقت

ایک طالب نے بذریعہ تحریر اپنا ایک مرض باطنی عرض کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تنہا کھانا کھاتا ہوں تو کوئی مقوی حلوا بھی دسترخوان پر ہوتا ہے لیکن جب کوئی مہمان کھانے میں شریک ہوتا ہے تو سلوہ کھانا ہوتا ہے تاکہ خرچ بھی زیادہ نہ ہو اور اپنی خاص مقوی خوراک میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ حضرت اقدس نے مجلس میں بلا اظہار نام ذکر فرمایا کہ آج ایک عجیب سوال مجھ سے کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی میں نے عجیب دیا ہے پھر حضرت اقدس نے وہ سوال اور اپنا جواب پڑھ کر سنایا اس جواب یا صواب و لا جواب کو سن کر حاضرین مجلس عیش و عشرت کرنے لگے۔ وہ سوال و جواب یہ ہے۔

حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ ویرکاتہ حضور والا میرے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں سلوہ اور معمولی کھانا مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں اور اگر مہمان نہیں ہوتا تو معمول کے علاوہ کچھ ایسی غذا بھی کھاتا ہوں جس سے قوت حاصل ہو مثلاً ”دودھ یا حلوہ وغیرہ۔ مہمان کی موجودگی میں اس غیر معمولی اور مقوی غذا کو اس خیال سے ملتوی کر دیتا ہوں کہ مہمان کے ساتھ نہ کھانا خصوصاً ”رشتہ دار کے ساتھ تو مہمان کی شکایت کا باعث ہو گا اور مہمان کی شرکت سے اس غیر معمولی اور مقوی غذا میں یا تو میری حق تلفی ہوگی اور اگر کیت میں اضافہ نہ کیا جاوے ورنہ خرچ میں زیادہ ہوگی جس کا تحمل طبیعت کو نہیں ہوتا۔ حضور والا اگر یہ حرص یا کوئی مرض ہو تو درخواست ہے کہ علاج تجویز فرمایا جائے اور اگر یہ طبعی اور غیر اختیاری ضعف ہے جس کی وجہ سے خود پر مجھ کو بہت نفرت اور ندامت ہے تو بتائے طبعی کی رعایت میں کوئی گناہ تو نہیں یا مخالفت نفس اور اس معمول کا ترک ضروری ہے حضور والا کی ہدایت کا محتاج

ہوں۔ فقط

تحقیق۔ ہم جیسوں کے لئے معصیت سے بچنا ہی بڑی دولت ہے۔ نہ کہ مقلاتِ عالیہ و عالیہ کا قصد اور اس کے موانع کی تحقیق۔

آرزوی خواہ ولیک اندازہ خواہ برتہد کوہ رایک برگ گلہ
پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ لیجئے میں ان کا حلوہ بھی بچالیا اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ جو
ان کی حالت ہے وہ بہت ہی پست ہے۔ گویا ان کو عبدیت کی تعلیم دے دی جو ایک بڑا مقام ہے
غرض۔ غنڈہ اس جواب میں سارے پہلوؤں کی رعایت ہو گئی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور
اتنا آسان سلوک حضرت جلالی صاحب ہی کا ہے بات یہ ہے کہ چونکہ خود ضعیف ہوں اس لئے
میں دو سرور کو بھی سہل بات بتاتا ہوں تاکہ اس پر سہولت کے ساتھ عمل ہو سکے اور جس سے
حلوے میں فرق آئے نہ جلوہ میں نہ خلوہ میں پھر مزاحاً فرمایا کہ بس پیر کرے تو کم ہمت کو
کرے لیکن اناڑی کو نہ کرے کسی واقف کو کرے۔

پھر غالباً اسی سلسلہ میں فرمایا کہ لوگ عقل عقل ہر جگہ لئے پھرتے ہیں حالانکہ اگر عقل
کا اتباع کیا جلوے تو وہ ہر جگہ سخت فتویٰ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے۔
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہاری اکثر باتیں ماننے تو تم سخت مشقت میں پڑ جاتے۔

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
اور حضرت اقدس کے اس آسان سلوک پر احقر کو اپنا یہ شعریا داتا ہے۔
اتنا کیا ہے آپ نے آسان طریق کو
کہہ سکتے ہیں کہ راہ کو منزل بتادیا

(۱۹۷) حضرات مجتہدین کا اعلیٰ مقام

اپنی جماعت کے ایک متونی بزرگ کی سوتیلی صاحبزادی صاحبہ مدظلہا اپنے ایک محرم کے
ہمراہ حضرت اقدس کی خدمت میں کسی معاملہ کے لئے دعا کرانے تھانہ بھون تشریف لائیں
لیکن ان کے ہمراہی نے ان کو گھر میں اتارنے کی اجازت چاہی اور شاہ صاحب کی بیٹی ہونے کا
رشتہ ظاہر کیا حالانکہ وہ شاہ صاحب کی سوتیلی بیٹی تھیں حقیقی بیٹی نہ تھیں۔ حضرت اقدس کو

جب اس عنوان سے اطلاع ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب کی بیٹی تشریف لائی ہیں تو حضرت پر اس کا خاص اثر ہوا اور بہت اہتمام کے ساتھ گھر کو رقعہ لکھا کہ یہ ایک بڑے بزرگ کی صاحبزادی ہیں ان کو گھر میں اکرام کے ساتھ اتارا جائے اور اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ میں ظہر کی نماز کے پڑھتے ہی آجاؤں گا۔ اس کے بعد سوتیلی بیٹی ہونے کا حال معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان دونوں رشتوں میں بہت تفاوت ہے۔ ہمراہ آنے والے صاحب کو بیٹی نہ کہنا چاہیے تھا بلکہ صاف ظاہر کرونا چاہیے تھا کہ سوتیلی بیٹی ہیں۔ لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ اس تفاوت سے اثر میں زمین آسمان کا تفاوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے سے میرا ہنٹ خیال تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی جاؤں گا اور اب اس عزم میں یہ ترمیم ہو گئی کہ یہ دریافت کیا ہے کہ اگر جلدی کا کام ہو تو ابھی آؤں ورنہ ڈاک لکھنے کے بعد آؤں گا۔ چونکہ ان کو دوسری ہی ریل گاڑی سے واپس جانا تھا اس لئے حضرت اقدس اس اطلاع ملنے پر گھر تشریف لے گئے۔ واپسی پر فرمایا کہ ان بزرگ کا ان پر کلنی اثر معلوم ہوتا ہے اور میں نے اس پر اس بات سے استدلال کیا کہ انہوں نے صرف دعا کی درخواست کی کسی تعویذ و غلیفہ کی فرمائش نہیں کی۔ اسی طرح جب میں کاندھ حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب کاندھلوی کی صاحبزادی صاحبہ کی جو بہت معمر تھیں بزرگی کی روایتیں سن کر ان سے ملنے گیا تو میں نے پہلے سے اپنے ذہن میں ان کی بزرگی کا معیار قائم کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے عجز و انکساری کی باتیں کیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی بزرگ ہیں اور ان پر مولانا کا اثر ہے اور اگر کچھ دعویٰ کی سی باتیں کیں تو سمجھوں گا کہ مولانا کا کوئی خاص اثر نہیں جیسے اور عورتیں ہوتی ہیں کہ ذرا نماز روزہ کسی نے کیا اور اپنے کو بزرگ سمجھ بیٹھیں ویسی ہی یہ بھی ہیں چنانچہ ایک بی بی یہاں تھیں اب ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یوں کہا کرتی تھیں کہ ہائے مجھ جیسی نمازی اور پارہ سالہ بے نمازی اور فاسق فاجر کے نکاح میں آئے۔ ان کے شوہر آزاد تھے۔ مگر مولانا کی صاحبزادی اس معیار پر پوری اتریں۔

(۱۹۸) اشغال سے مقصود یکسوئی ہے

ایک صاحب جو عرصہ دراز سے حضرت کے خلوں میں عرصہ تک کوئی خط و کتابت یا آمد و رفت اپنی اصلاح کے متعلق نہ رکھی۔ بہت دن بعد کچھ ہوش آیا تو دس یا بیس روپے کا مٹی

آرڈر حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت اقدس نے زجرا "منی آرڈر واپس فرمایا کہ کیا رشوت دے کر راضی کرنا چاہتے ہو۔ پھر ایک عرصہ دراز کی خاموشی کے بعد غالباً یہ سمجھ کر اب شاید بھول گئے ہوں دوبارہ دس یا بیس روپے بھیجے۔ حضرت اقدس نے پھر واپس فرما دیئے۔ اب پھر تقریباً "سال بھر کے بعد ان کا خط آیا جس کے ہر جزو کا حضرت نے اکھڑا اکھڑا ہی جواب دیا۔ مثلاً "انہوں نے خیریت مزاج پوچھی تحریر فرمایا کہ تم کو کیا غرض۔ انہوں نے لکھا کہ معمولات۔ غنڈہ ادا ہو جاتے ہیں اس کا یہ جواب تحریر فرمایا کہ من جملہ ان معمولات کے ستانا بھی ہے انہوں نے لکھا کہ گھر میں سب۔ غنڈہ خیرت سے ہیں تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ خوشی کی بات ہے تاکہ اطمینان سے ستا سکو اور ان کے اس لکھنے پر آج کل سفر نامہ سارنپور لکھنؤ و لاہور کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ غنڈہ بہت کچھ نفع باطنی محسوس ہو رہا ہے یہ تحریر فرمایا کہ باطن ہی خراب ہو گیا ہے کہ ظلم کی ظلمت محسوس نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے مطالعہ سفر نامہ کا یہ بھی فائدہ لکھا کہ معمولات میں بھی اضافہ کی امت پیدا ہو گئی ہے اس پر بھی حضرت نے تیسرا "یہ پیرایہ اعتراض تحریر فرمایا کہ بڑے فائدے کی چیز ہے اس امت سے بہت کام نکلتے ہیں ان میں سے ظلم بھی ہے۔

اس ظلم کے لفظ پر احقر نے عرض کیا کہ کہیں وہ اور کوئی خاص ظلم نہ سمجھ جاویں جس کا محل محض ایک خاص واقعہ ہو بھی چکا تھا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر یہ سمجھ گیا تو چور کی داڑھی میں تنکا ہو گا اچھا ہے سمجھیں اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں لکھوں گا کہ کیا تعلق اصلاح قائم کرنے کے بعد اپنی اصلاح سے اور پچھلی تیسرات جو بسلسلہ ہدیہ بھیجنے کے کی معنی تھیں ان پر خاموشی ظلم نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الٹی فی غیر محل۔ کسی کام کو بے موقع کرنا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں گناہوں کے لئے یہ فرمایا گیا ہے۔ ظلمتم انفسکم دیکھئے اپنے ساتھ کوئی ظلم تمہوڑا ہی کیا کرتا ہے۔ یہی ظلم کے معنی نامردنی کلام ہی کے ہیں تو حقیقت یہ ہے ظلم کہ اس میں ان کی یہ حرکت اور غفلت بھی داخل ہے۔ الفاظ کو صحیح معنی پر محمول کرنے سے بہت جگہ قرآن مجید میں مجاز وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی مثلاً "و کرموا و کرم اللہ۔ میں مکر جمع کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں لازم آتی جس کے لئے تویل کی ضرورت ہو کیونکہ مکر اور کید کی حقیقت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

یہ فرماتے تھے کہ مکروکید کہتے ہیں تدبیر خفی کو اور تدبیر خفی کبھی محمود بھی ہوتی ہے مذموم بھی۔
نہ کسی مجاز کی ضرورت نہ توجیہ کی ضرورت۔

اسی اصل کی ایک فرع یہ ہے کہ **الْاِنْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** کے متعلق یہ اشکال ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تو اکثر بہت خائف اور محزون رہتے ہیں اس اشکال کا جواب بھی اسی اصل پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے **لَا خَوْفٌ لَهُمْ يَلَا خَوْفٌ بِهِمْ** نہیں فرمایا بلکہ **لَا خَوْفٌ** عظیم فرمایا ہے یعنی ان پر آخرت میں خوف واقع نہیں ہو گا یہ نہیں کہ ان میں خوف نہیں خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہے کہ ان میں خوف ہے ان پر خوف نہیں اسی طرح **ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ** جو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بہت لوگوں کو شک ہے پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کی توجیہ بھی مولانا نے اسی اصل پر یہ فرمادی کہ وہ شک اس کتاب میں نہیں ہے بلکہ جن کو شک ہے خود ان میں خیالت ہے درحقیقت ان کے فہم میں کھوٹ ہے اس کتاب میں کوئی کھوٹ نہیں یہ تو حضرت مولانا کی تحقیق ہے اور مجھ کو اس کی ایک مثال مل گئی ہے جس سے مولانا کا مقصود اور واضح ہو گیا وہ مثال یہ ہے کہ ہر فکن ہفرد والے کو جب سب چیزیں زرد ہی زرد نظر آتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں زردی ہوتی ہے نہ کہ ان چیزوں میں جب وہ کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس میں زردی ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ لاصفرۃ فیہ کہ اس چیز میں زردی نہیں ہے تیری آنکھوں میں ہے اسی طرح درحقیقت قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور جو اس میں شک کرتا ہے اس کے فہم کا قصور ہے۔ مولانا یوں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں کوئی شبہ ہو وہیں ایک لفظ ایسا ہے جس میں اس شبہ کا جواب ہے جیسے تکوین نظام میں جہاں بچھوڑ تک کا درخت ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور درخت نکلتا ہے جو اس کا علاج ہے اور اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ آم ثقل ہوتا ہے اس لے اسی موسم میں جاسن بھی ہوتی ہے جو اس کی مصلح ہے اور خود جاسن میں بھی جو ایک ثقل ہے اس کا آم میں علاج ہے غرض آم کی مصلح جاسن ہے اور جاسن کا مصلح آم ہے چنانچہ اس آیت پر بھی ایک اشکال مشہور ہے۔ **لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا**۔
یعنی مؤمنین پر کافروں کا ہرگز غلبہ نہ ہو گا۔ حالانکہ مؤمنین پر کافروں کا غلبہ بہت جگہ مشاہد ہے

اس اشکل کا بھی جواب دیں گے وہیں موجود ہے چنانچہ جس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے **فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت میں کفار اور مومنین کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا اس فیصلہ میں مومنین پر کافر غالب نہ ہوں گے پوری آیت اگر پڑھی جائے تو وہیں اس اشکل کا جواب بھی موجود ہے اسی لئے غیر محقق کا قرآن مجید سے استدلال سراسر بے محل اور مضرب ہو گا چنانچہ رام پور میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا تھا کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا فرمایا کہ وہ کیا جانے مسئلہ چٹو کیس کی کہہ دو اس سے کہ اگر زبان درازی کرے گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائے گی۔

(۱۹۹) طریق میں ہر ایک کا معاملہ جدا ہے

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ محض علم درسی سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے

ہیں۔

آن طرف کہ عشق می افزود درد بو حنیفہ شافعی در سے نگر

مجھے ایک بار شبہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ سب مجتہدین عارف بھی تھے۔ چنانچہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عارف ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجتہدین علماء کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو گا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا طبقہ مجتہدین ہی کا ہے اس لئے مجھے مولانا کے اس شعر پر شبہ ہوا۔ مثنوی شریف میرے پاس رکھی رہتی ہے جس کو کبھی کبھی رہا ہوں گو میں نے ساری کتابیں اپنی ملک میں جدا کر دی ہیں، بجز چند کے جن میں مثنوی شریف بھی ہے ان کو میں نے اپنی ملک میں جدا نہیں کیا حضرت حاجی صاحب کو بھی مثنوی کا بہت شوق تھا۔ خیر ایسا تو مجھ کو نہیں لیکن ایسا ضرور ہے جیسا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت مشہور ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کے عشق میں کوٹھے پر سے گر پڑا تھا وہاں لوگ جمع تھے آپ نے پوچھا تو یہ واقعہ ^{مسلط} ہوا آپ بھی زہرے پر دو سیڑھی چڑھ کر کود پڑے اور کہا کہ عشق سعدی تابراں تو ہمارا عشق مثنوی شریف کے ساتھ زانو تک ہے حضرت حاجی صاحب کو کامل عشق تھا ہم کو ناقص ہے غرض اس شبہ کے بعد میں ایک روز مثنوی دیکھ رہا تھا کہ اتفاقاً

وہی مقام نکل آیا جہاں یہ شعر ہے اس کے نیچے میرے ہی ہاتھ کا پنسل سے لکھا ہوا تھا اے علماء ظاہری بس اس سے وہ میرا شبہ جاتا رہا کیونکہ مراد ابو حنیفہ اور شافعی سے علماء ظاہری ہیں نہ کہ وہ خود حضرات جیسے بعض اشعار میں جیسے حاتم سے مراد خود حاتم نہیں ہوتا بلکہ نخی مراد ہوتا ہے یہ تفسیر کبھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق مضامین ذہن میں ڈالے ہیں اس لئے یہ اس زمانہ میں زیادہ نافع ہیں اور پہلے زمانہ میں وہ زیادہ نافع تھیں۔ اب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجاہدے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اس زمانہ کے مناسب تھے کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بہت قوی ہوتے تھے اور ان کی ہمتیں بھی قوی ہوتی تھیں۔ اس زمانہ کے لوگ اگر ان مجاہدات کو کریں تو چونکہ آج کل قوی اور ہمتیں بہت ضعیف ہیں ہرگز ان کا تحمل نہ کر سکیں۔ اسی طرح اگر میری تصنیفات متعلق تدبیرات اس زمانہ میں ہوتیں تو یہ نافع نہ ہوتیں۔ اس زمانہ کے لوگ بہت قوی تھے اور جو یہ تدبیریں میں نے لکھی ہیں نہایت ضعیف ہیں جیسا میں ضعیف ہوں یہ ان قوی لوگوں پر کچھ بھی اثر نہ کرتیں طبیعت کے آثار و احکام میں اسنطر ادا و تقریبا یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ جب کسی بیماری کے بعد مجھے صحت ہوتی ہے تو طبیعت خود بخود دوا سے ہٹ جاتی ہے حکیم محمد ہاشم صاحب مرحوم فن طب میں کامل تھے بہت اچھے طبیب تھے دوا پیتے پیتے ان سے جس دن کتا کہ آج تو دوا اپنے کو بی نہیں چاہتا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس صحت ہو گئی اور نبض سے اس کی تائید ہوتی۔ اس کے تو اطباء بھی قائل ہیں کہ طبیعت مدبر عادل ہے اطباء محققین نے یہی لکھا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسی کو علی الاطلاق مدبر بدن لکھتے تھے۔ اسلام میں یہ فرق ہو گیا کہ جہاں طبیعت کو مدبر بدن لکھا ہے وہاں یہ الفاظ بھی بڑھادیے ہیں۔ باذن خالقہما۔

(۲۰۰) محبت عقلی مامور ہے

ایک خط میں تصور شیخ کے متعلق کچھ استفسار تھا اسی کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک شغل ہے اور شغل خود کوئی مقصود نہیں بلکہ شغل اس لئے تجویز کیا جاتا ہے کہ اس سے یکسوئی حاصل ہو کہ وہ ذکر اللہ میں معین ہیں۔ جب یکسوئی مقصود ٹھہری تو اس کے لئے یہ قید نہیں کہ کوئی خاص شغل ہو حتیٰ کہ قلعہ کی رو سے اگر چھت کی کڑی کو دیکھ کر کسی کے سب خطرات دور ہو جاتے ہوں تو اس کے لئے یہی شغل تجویز کیا جاوے گا۔ غرض شغل فی نفسہ دین نہیں ہے بلکہ یکسوئی کی ایک تدبیر ہے چنانچہ کانپور میں ایک بی بی مدقوق

تھیں انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی ساری رات پریشان رہتی ہوں۔ اس وقت میری طبیعت کارنگ اور تھالیسی تدبیرات کی بھی تعلیم کرو چکا تھا۔ میں نے ان کے لئے یہ شغل تجویز کیا کہ جب رات کو سونے کے لئے بنگ پر لیٹا کرو تو چھت کی کڑی کی طرف دیکھا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہنے لگے کہ اس تدبیر سے نیند آگئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کڑی کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کیا تو اس سے خیال میں یکسوئی پیدا ہوئی جس سے دماغ کو سکون ہوا اور ایسی غرق نیند آئی کہ انہیں چین آگیا۔ غرض اشغال سے مقصود یکسوئی ہے۔ تصور شیخ بھی اسی کلی کی ایک جزئی ہے اسی طرح عشق مجازی کے متعلق جو یہ شعر ہے۔

عقاب از عشق رو گرچہ مجازیت کہ آن بر حقیقت کار سازیت
اس سے بھی مقصود یہی یکسوئی ہے اور عشق مجازی کے یہ معنی نہیں کہ ناجائز عشق ہو۔ اگر کسی کو اپنے لڑکے سے یا اپنی بیوی سے عشق ہو اور اس کے تصور میں اس کو یکسوئی ہوتی ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے بس یہ حقیقت ہے شغل کی۔ خلاصہ یہ کہ شغل کوئی عبوت نہیں ہوتی البتہ وہ ذریعہ ہو جاتا ہے عبوت میں یکسوئی و حضور قلب کل میں نے اشغال کا ماخذ بھی تلاش کر لیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ بزرگوں کے اقوال کا ماخذ بھی مجھے مل گیا اور وہ ماخذ ایک حدیث ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں بالترتیب شغل کی تعلیم نہیں ہے لیکن اس بناء پر قول علماء کی تائید ہوتی ہے۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز میں سجدہ کی جگہ دیکھو۔ شرح حدیث نے (یعنی صوفیہ نے نہیں بلکہ علماء ظاہر نے) اس کی مصلحت یہ لکھی ہے۔ لائنہ اجمع للخاطر اور یہ مصلحت اشغال میں ہے۔ یہ حقیقت اور دو سراماخذ سترہ ہے مشہور اس کی مصلحت یہ ہے کہ دو سراماخذ کچھ کر قریب سے نہ گزرے اسی لئے محقق علماء خط کو کافی نہیں سمجھتے مگر ابوداؤد کی حدیث صریح ہے۔ فی خط خطا۔ اس لئے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں اور مصلحت اس کی یہ لکھتے ہیں کہ خود مسئلہ کے لئے اجماع للیاطر ہے چنانچہ ہمارے بعض علماء محققین بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ غرض کہ سترہ کی دو غرض ہیں ایک مردرد والے کی طرف راجع ہے اور ایک خود نماز پڑھنے والے کی طرف مردرد والے کے متعلق تو وہی ہے کہ وہ قریب سے یعنی سترہ کے اندر سے نہ گزرے اور دوسری غرض سترہ کی جمع

خاطر ہے جو خود سہلی کے متعلق ہے تو لکڑی نہ ملنے کی صورت میں خط کھینچ دینے سے یہ مقصود تو حاصل ہے کہ سہلی کی خاطر جمع رہے۔ چنانچہ علماء حنفیہ میں سے ابن ہمام رحمہ اللہ اس کے قائل ہو گئے تو یہ حدیثیں شغل کی اصل نکل آئیں۔ میں نے حضرات صوفیہ کے اور اقوال کی تائید میں بھی حدیثیں جمع کی ہیں۔ جس پر بعض غیر مقلد خفاہیں کہ تم شر القرون کے صوفیوں کی بھی حمایت کرتے ہو۔ اور میں کیا حمایت کرتا ہوں ان کی حمایت میں تو حدیثیں موجود ہیں۔ گو شغل کی جو حکمت ہے اس میں کسی نص کی حاجت نہیں جیسا تداہیر میہ کے لئے بعد اثبات جواز شرعی کسی نص خاص کی حاجت نہیں۔ مثلاً ”کل بنفشہ کی خاصیت کا منصوص ہونا ضروری نہیں۔ اسی لئے غالباً“ آپ تعجب کریں گے میں نے تو اسی بناء کو سمجھ کر ایک عجیب شغل تجویز کیا ہے اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے جس سے طبیعت مشوش ہو جائے اور تعلق خاطر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس مصلحت سے کہ تعلق خاطر بڑھ نہ جائے اسی وقت بازار جا کر کسی موٹے بنے کو دیکھے جس کی توند نکلی ہوئی ہو۔ بدن بے ڈول ہو۔ رنگ ابھجنگ ہو میلا پھیلا ہو کھیاں بھنک رہی ہوں اٹھتے بیٹھتے رہیں نکالتا ہو اور دیر تک اس کو دیکھتا رہے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن میں جم جائے بس پھر اس کے تصور کو ذہن میں لے کر چل دے تو اس شغل سے تشویش خاطر زائل ہو جائے گی اور یہی حکمت تھی شغل کی۔ تو لیجئے میں نے کافروں سے بھی دین کا کام لے لیا۔ بعض احوال میں تصور شیخ تو ناجائز ہو گیا مگر تصور کافر عبادت ہو گیا کیونکہ عبادت کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ذہن میں فن کی حقیقت زال دے تو ہر چیز سے فن کا کام لے سکتا ہے۔

(۲۰۱) حضرت حکیم الامت کا جوش فیض رسانی

ایک طالب نے جو تبحر عالم ہیں ایک صاحب کو جو مقیم خانقاہ ہیں ایک طویل خط میں اپنے مفصل حالات اس غرض سے لکھے کہ وہ حضرت اقدس کے گوش گزار کر دئے جائیں اس میں بار بار یہ تحریر تھا کہ کاش یہ ہو تاکاش وہ ہوتا۔ حضرت اقدس نے اس کو سن کر فرمایا کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ تو حالات ہوئے کہ کاش یہ ہو تاکاش وہ ہوتا۔ اس پر فرمایا کہ ہے تو خوش لیکن یہ ”ہو تا ہو تا“ تو ایسا ہی ہے جیسا حضرت مولانا درویش علیہ السلام کا ایک شعر ہے۔

خالہ را خالیہ بودے خالو شدے ایں بتدیر است یعنی گروہ دے
اس میں بھی بدے بدے ہے۔ ہوتا ہوتا سے کیا ہوتا ہے اپنا مقصود صاف لکھیں اور براہ
راست لکھیں۔ یہ طریق باطن تو وہ ہے کہ اس میں کسی کا واسطہ ہے ہی نہیں۔ پھر ان صاحب
سے جو واسطہ تھے فرمایا کہ آپ ان کو یہی لکھ دیجئے کہ جو کچھ ان کو لکھنا ہو وہ خود مجھ کو لکھیں۔
پھر فرمایا کہ اس طریق میں تو سائلین کا مردوں کا ساحل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جدا معاملہ
ہے۔ مثلاً ”ایک ہی مرتبہ میں دو مردے ہیں۔ ایک مرحوم ہے ایک مقبور۔ ایک پٹ رہا ہے
ایک جنت کی ہوائیں لے رہا ہوں۔ بلا واسطہ لکھیں جو کچھ لکھیں۔ اور تو اور اس طریق میں
ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ کچھ بھی واسطہ نہیں رہتا۔ جیسے مشاہدہ دو لمن کا بتاؤ سنگار کر کے دولہا
کے پاس پہنچا آتی ہے پھر دولہا دو لمن کی خلوت میں وہ بھی موجود نہیں رہ سکتی۔

(۲۰۲) حضرات چشتیہ پر بدعتی ہونے کا الزام غلط ہے

یہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ محبت ایک طبعی ہوتی ہے ایک عقلی۔ محبت طبعی ماسور بہ نہیں بلکہ
محض محبت عقلی ماسور بہ ہے۔ اس میں اتفاق سے اگر طبعی بھی ہو جائے تو جو جائے۔ اور اگر نہ ہو
تو کچھ حرج نہیں اور یہی محبت ہے جو اس حدیث میں مراد ہے۔ لا یومن احدکم
حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ان ہی
مسائل کو تو لوگوں نے گم کر دیا ہے۔ استفسار پر فرمایا کہ عقلی محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کی
کبھی مخالفت نہ کرے نہ ظاہراً نہ باطناً نہ عزم کرے مخالفت کا نہ صدور ہو مخالفت کا۔ بس پھر
اگر ساری عمر بھی طبعی شوق و فائق نہ ہو تو ذرہ برابر نقصان نہیں۔ بس یہی عقلی محبت بالکل کافی
ہے اور صرف نجات ہی کے لئے نہیں بلکہ۔ درجات عالیہ کے لئے اور مقبولیت کے لئے بھی
کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی سے تو اکثر اہل طریق کو غفلت ہو گئی لوگ طبعی محبت کے پیچھے پڑ گئے
کیونکہ اس کا رنگ نمایاں ہے اور عقلی محبت کا نمایاں نہیں وجہ یہ ہے کہ وہ انفعال ہے اور یہ
محض فعل ہے تو انفعال تو محسوس ہوتا ہے اور فعل محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا پھیکا پھیکا رنگ
ہوتا ہے۔ دیکھئے ذوق و مومن کے شعروں میں ایک کیفیت ہوتی ہے ان کو سن کر دل میں
شورش پیدا ہو جاتی ہے اور حکیم محمود خاں کے نسخہ میں جو اجزاء ہیں ان میں کوئی شور و
کوئی کیفیت نہیں مگر فرق دیکھ لیجئے۔ ان چیزوں کا اثر تو صحت ہے اور ان کا اثر صحت تو یقیناً

نہیں۔ عجب نہیں کہ مرض کج ان کا اثر ہو جو بعض اوقات شورش سے پیدا ہو جاتا ہے۔ استفسار پر فرمایا کہ عقلی محبت میں کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ حاصل اس کا اعتقاد ہے۔ مزید استفسار پر فرمایا کہ اسی طرح ایمان میں بھی کمی بیشی نہیں ہوتی کیونکہ ایمان تو تصدیق و اعتقاد عقلی کو کہتے ہیں۔ اور یہی معنی ہیں بعض اکابر کے قول کے کہ جیسا حضرت جبریل علیہ السلام کا ایمان ہے ویسا ہی ہمارا۔ ہاں ضعف و قوت کا فرق ہے۔ کمی بیشی اور چیز ہے ضعف و قوت اور چیز ہے۔ ان میں عام لوگ فرق نہیں کرتے۔ درسیات پڑھنے کی ضرورت ہے درسی کتابوں سے اسی طریق کے مسائل سمجھنے میں۔ بہت اعانت ہوتی ہے۔ اور ایسے دقیق فرق سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ تو حقیقت تھی دونوں کی آگے بحث ہے ترجیح کی۔ سو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حب عشقی پر حب عقلی کو ترجیح دیتے ہیں اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اس کے برعکس ہے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق بھی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے خود حضرت پر حب عشقی کا بہت غلبہ تھا اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فیصلہ فرمایا جو بے نظیر ہے۔ فرماتے تھے کہ زندگی میں تو حب عقلی کو ترجیح ہے اور عین موت کے وقت اگر اللہ تعالیٰ نصیب فرمادیں تو حب عشقی کو ترجیح ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی میں تو عمل کی ضرورت ہے اور حب عشقی کے غلبہ کے وقت عمل میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے اور عین موت کے وقت اس اندیشہ کا کوئی موقع نہیں کیونکہ وہ وقت ہی عمل کا نہیں۔ ایسے وقت حب عشقی کا غلبہ ظاہر ہے کہ اچھا ہے یہ مولانا کا فیصلہ ہے اور اس اختلاف سے تعجب نہ کیا جاوے اس فن میں ہر بزرگ امام ہے مگر ساتھ ہی یہ بات بھی قابل تنبیہ کے ہے کہ ان تحقیقات میں ماہر ہونے سے خدا کا قرب نہیں بڑھتا اور اگر دو رکعت پڑھ لے یا ایک بار بھی سبحان اللہ کہہ لے تو اس سے قرب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان تحقیقات کو کوئی نہیں پوچھتا البتہ لوگ معتمد ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ان تحقیقات سے عرفان تو حاصل ہوتا ہے جس سے دسوس دفع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خود دفع و سوس ہی مقصود نہیں۔ اگر ساری عمر بھی دسوس میں گھرا ہوا رہے اور ہر وقت گھرا ہوا رہے پھر بھی مطلق ضرر نہیں۔ اور اس سے رائی برابر بھی قرب الہی میں کمی نہیں ہوتی اگر کسی مقرب شاہ کو کھیاں لپیٹی ہوئی ہوں تو خود بادشاہ کے ساتھ جو اس کو قرب حاصل ہے اس میں کیا کمی ہوئی۔ وہ کھینچوں

کو اڑا دیتا ہے اور اگر نہ بھی اڑائے تب بھی اس سے قرب شاہی میں کیا غلط پڑتا ہے۔ ہاں بلو شاہ کی اجازت ہے کہ اگر کھیاں بہت ستائیں تو اڑا دو اور اگر نہ اڑاؤ تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سو اگر کوئی مقرب شاہی کھیاں اڑاتا ہے وہ اپنی تکلیف کے لئے ان کو دفع کرتا ہے اور بلو شاہ کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں لیکن بلو شاہ کی طرف سے اس کے ذمہ کھियों کا دفع کرنا واجب بھی نہیں کیونکہ وہ قرب شاہی میں غلط انداز نہیں بلکہ اگر کھियों کو دفع نہ کرے تو یہ بلو شاہ کے نزدیک زیادہ قاتل قدر ہے کہ کھیاں لپٹ رہی ہیں اور یہ پھر بھی بلو شاہ کی طرف توجہ کئے بیٹھا ہوا ہے اور توجہ میں بالکل فرق نہیں۔ تو یہ تو بڑی قدر کی بات ہے کہ اتنی چیزیں پریشان کرنے والی ہیں مگر توجہ میں ذرا فرق نہیں۔

یہ ہے حقیقت احکام کی مگر تلاوت فقی کی وجہ سے بعضے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ لوگوں نے دسوس کا درجہ نہیں سمجھا۔ دسوس کو معاصی کے درجہ میں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اصولی غلطی ہے اگر ایسا سمجھے گا تو قرآن کو غلط سمجھے گا جس میں تصریح ہے لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا حدیث کو غلط سمجھے گا جس میں تصریح ہے اِنَّ اللّٰهَ نَجَازٌ لَامَنِي مَالِمَ نَكْلِمُ اَوْ تَفْعَلُ وَاٰحَدَثَ بَهْ اَنْفُسَهَا لِلْسِنَةِ لَا مَالِكَا (جمع الفوائد) ہاں اس وقت ایک آیت یاد آئی جس سے ثواقف کو شبہ ہو سکتا ہے وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ بِالْيَدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ دسوس پر بھی مواخذہ ہوگا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا رگ جان سے بھی قریب تر ہونا بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم دسوسوں تک سے بھی واقف ہیں۔ اس سے لوگ یہ سمجھے کہ دسوس کے علم کا ذکر اسی لئے فرمایا ہے کہ ان پر مواخذہ بھی فرمائیں گے جیسا کہ جابجا ارشاد یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اس جگہ علم کے ذکر سے مقصود یہی ہے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیں گے لیکن اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے جیسا کہ سیاق و سباق کو دیکھنے سے واضح ہے۔ چنانچہ اس سے قبل بھی بحث و نشر کا ذکر ہے ارشاد ہے اَفَعَيَّبْنَا

بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے کہ کفار دوبارہ پیدا کرنے میں شک کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جب ہم نے اس کو معدوم سے موجود کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے سہل ہے کیونکہ ابتداء کسی چیز کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ نسبت مکرر پیدا کرنے کے۔ وجہ ظاہر ہے کہ پہلے تو مادہ بھی موجود نہ تھا اب ایک بار پیدا کر دینے کے بعد مادہ تو موجود ہے گو اس کے اجزاء منتشر ہو گئے مگر جن مواد سے انسان مرکب ہے وہ بعد مرنے کے بھی منتشر ہونے کے موجود ہیں ان کا پھر مجتمع کر دینا کیا مشکل ہے دوسرے ایک مرتبہ کسی چیز کو بنالینے کے بعد دوبارہ اس کا

بنانا ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی چنانچہ ارشاد ہے اِذْ يَنْفَلِتُ
الٰی اٰخِرِ السُّورَةِ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بحث و نشر کا ذکر فرمایا ہے ان مواقع پر استدلال میں اپنی تین صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی بحث و نشر کے لئے ضرورت ہے یعنی قدرت ارادہ اور علم چنانچہ یہاں بھی قدرت اور ارادہ کا ذکر تو اس آیت میں فرمایا ہے۔

اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ اس کے بعد اپنے علم کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَتَعْلَمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہمارا علم ایسا وسیع ہے کہ مواد تو مواد دوسلوں تک کا ہم کو علم ہے پس جو اجزاء منتشر ہو گئے ان کو پورا علم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کو ہم جب چاہیں پھر مجتمع کر دیں گے۔ پس یہاں جو دوسلوں کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض سے ہے کہ بحث و نشر کے وقوع پر دلیل قائم کی جائے اور یہ مراد نہیں کہ ان پر مثل اور اعمال کے جزا و سزا ہوگی جیسا کہ سیاق و سباق سے میں نے ثابت کر دیا ہے اس پر عرض کیا گیا کہ کیا حضرت نے تحقیق اپنی تفسیر بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔ فرمایا کہ تفسیر میں کیا کیا لکھا

جاتا ہے یہ تو تفصیل تو یاد نہیں ہے لیکن کوئی مختصر سی عبارت بین القوسین ترجمہ میں ضرور ہوگی جس سے کوئی اشکل بھی رفع ہو جائے۔ مجھے اب کیا یاد ہے اور اس وقت کیا معلوم یہ تفسیر ذہن میں تھی یا نہیں اور یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں تو الحمد للہ چشمہ ہر وقت اہل رہا ہے پھر تھوڑے سکوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کہ حضرت بدوں اس کے کہ وہاں کوئی خدمت پیش کی جائے یہ سب تحقیقات بیچ ہیں۔ ایک بھینسانی کا ان پڑھ دہراتی جو معافی تو کیا الفاظ بھی نہیں جانتا لیکن حرام حلال کا اہتمام رکھتا اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ان صوفیہ

سے افضل ہے جو جن میں قوتِ علیہ نہیں۔ صرف حقائق و معارف ہی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ محققین کی نماز تو غیر محققین سے افضل ہوگی فرمایا کہ ان تحقیقات کو تو اس افضلیت میں کچھ دخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکہ محقق اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو عمل کے اعتبار سے اس کی نماز افضل ہوگی اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ پر نظر نہ ہو محض اللہ ہی مقصود ہو غیر اللہ مقصود نہ ہو نہ علما نہ علماء اور ایک نظر تو معبود ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے اور وہ الحمد للہ نماز میں غیر اللہ پر کسی کو نہیں ہوتی کیونکہ نمازی کا یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نظر ہو جاتی ہے یعنی نماز کے وقت قصداً خطرے جمع کر لئے جاتے ہیں اور یہ علماء نظر الی غیر ہے جو ممنوع ہے کیونکہ یہ منافی خشوع ہے اور یہ درجہ ہر شخص کو ادنیٰ توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن نادان فقی سے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ جو درجہ اس کا مامور بہ اور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ وہ درجہ ہے جس کو میں نے ایک مثال سے ظاہر کیا ہے اس سے پھر رفتہ رفتہ اس میں قوت ہو جاتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ دو طرح کے حافظ ہوتے ہیں ایک پکا حافظ اور دوسرا کچا حافظ۔ پکا حافظ تو بلا سوچے ہوئے پڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہر لفظ پر سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ آزاوی کے ساتھ دوسری باتیں سوچتا رہتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ایک کچا حافظ ہوتا ہے اس کو برابر اپنی توجہ ہر لفظ پر قائم رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ بس اتنی توجہ عبارت کے وقت کافی ہے جتنی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ اس سے زیادہ کوشش ہے اور اس سے کم کم ہوتی۔ پھر اس توجہ میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی یعنی اول اول تو اس توجہ میں تکلف ہو گا پھر پامانی ہونے لگے گی۔ یہ مثال بھی کسی نے نہیں دی یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں اس نے مثل ڈال دی اس سے یہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔ بس وہ یہ درجہ ہے بلکہ جو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع بڑا مشکل ہے۔ اب بتلائیے کہ جو درجہ ضروری ہے وہ یہ ہے اور یہ کیا مشکل ہے لوگ خشوع و خضوع کے انتہائی درجہ کو مشکل سمجھ کر ضرورت کے درجہ سے بھی محروم ہو گئے بس وہ مثال ہے کہ کھانوں تھگی سے نہیں جاؤں جی سے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایسا استغراق ہو کہ تیر لگا ہوا

نکل لیں تو خبر نہ ہو۔ جانے کہاں سے یہ درجہ گھڑ لیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نماز کامل اور باخوش ہو سکتی ہے لیکن ایسا استغراق تو حضور کو بھی نہ ہوتا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں طویل قرات کا قصد کرتا ہوں لیکن جب کسی بچہ کے رونے کی آواز نماز میں سنتا ہوں تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی ماں جماعت میں شریک نہ ہو بڑی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں تاکہ اس کی ماں جلدی سے فارغ ہو کر اس کو جا کر سنبھال لے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کو نماز میں ایسا استغراق نہ ہوتا تھا۔ استغفار پر فرمایا کہ نماز میں سو اسی استغراق کی کمی سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میرے ذہن میں آئی ہوگی اس وقت لکھ دیا پھر بھول گیا غرض بجائے اس کے علوم و درسیہ میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت بڑھاوے جو ان کمالات کو بڑھاتا ہے وہ ضابطہ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ سے اسی کی کوشش کرے اور اسی کو مانگے ہم جاہل مسمیٰ بد عقل سہی مگر اس حل میں بھی ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے کیونکہ ہم چاہے جیسے بد حال ہوں شیطان سے تو زیادہ بد حال نہیں اس نے باوجود اس درجہ حل ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہم کیوں نہ مانگیں ہم تو الحمد للہ مومن ہیں چاہے ایمان ضعیف ہی ہو جو ولایت عالمہ کے لئے بھی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** دیکھئے اس میں قید عملوا السلطت کی بھی نہیں ہے البتہ دوسری آیت میں ولایت خاصہ کا ذکر ہے **إِنَّا إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اس ولایت میں تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ کی تکوینی رحمت کفار پر بھی ہے یہاں تک کہ ان کی حفاظت کے لئے ملائکہ متعین ہیں لیکن اس کو ولایت نہیں کہتے اور یہ رحمت صرف کفار کے ساتھ یہاں دنیا میں ہے باقی وہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس رحمت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پر استناداً ایک مناظرہ یاد آگیا جو شیطان نے ایک بوئے عارف یعنی غالباً حضرت عبداللہ بن سہل سے کیا تھا اور ان کو اس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر دیا تھا اس بناء پر حضرت عبداللہ نے یہ وصیت فرمادی ہے کہ شیطان سے کبھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت

عبداللہ سے کہا کہ آپ کیا لعنت لعنت میرے اوپر کیا کرتے ہیں خبر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ درحقی وسعت کل شی اور میں بھی شی میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھ پر بھی ہوگی آپ کیا لعنت لعنت لئے پھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہاں خبر ہے رحمت تو وسیع ہے لیکن اس میں قید بھی ہے۔ **فَسَاكُنْهَا اللَّيْذِينَ يَتَّقُونَ** اس پر اس نے کہا کہ جناب قید آپ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں اللہ تعالیٰ متقید نہیں اس پر حضرت عبداللہ بن سل چپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا گو اس کا جواب تو تھا جو مجھ ناکارہ تک نے دے دیا ہے جس کو عرض کروں گا مگر انہوں نے بجائے اس کو جواب دینے کے اہل طریق کو یہ وصیت کی کہ کبھی شیطان سے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن سل سے جو جواب نہ بن پڑا اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ بڑا صاحب تصرف ہے اسی طرح حضورؐ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دجال کا سامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جلیں گے اور اس کے معتقد ہو جلیں گے اس کا راز حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جو کہیں گو منقول دیکھا نہیں لیکن جی کو لگتا ہے یہ مولانا کا کشف ہے جو حجتہ تو نہیں لیکن چونکہ نصوص میں یہ مسکوت عنہ ہے اس لئے اگر ان کے جی کو لگے جن کو مولانا سے محبت و عقیدت ہے تو اس کا کچھ مضائقہ بھی نہیں مولانا فرماتے تھے کہ اس کی حالت مجذوبوں کی سی ہوگی اس کے اقوال کی لوگ تاویل کریں گے یہاں تک کہ دعویٰ خدائی کی بھی تاویل کریں گے اسی واسطے مجذوبوں سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے گو ان میں اگر آثار قبول پائے جلیں ان پر اعتراض بھی نہ کرے لیکن ان سے زیادہ اختلاط بھی نہ کرے اسی طرح اہل باطل سے مناظرہ بھی نہ چاہیے کیونکہ مناظرہ میں ان سے تبس ہوتا ہے اور تبس سے اثر ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا یہاں تک ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی مضربے گو ساتھ ہی انکار رد بھی کر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں خود نقل کرنا ان کے ذہن میں خواہ مخواہ شبہات کا ڈالنا ہے پھر چاہے وہ زائل ہی کر دیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہو جانے کے بعد پھر یلوجود ان کا رد کر دینے کے زائل ہی نہ ہوں۔ اسی لئے مجھے اس وقت شیطان کے اس مناظرہ کو نقل کرتے ہوئے ڈر بھی معلوم ہوا لیکن خیر یہاں

کوئی ایسا نہیں جس کو شبہ پڑ جائے بالخصوص جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاء فرمادیا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنئے البتہ اس کے سمجھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ درسیات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں۔ علماء کے قلوب میں یہ اللہ تعالیٰ کی الہام فرمائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ فلسفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں یہ بھی بڑے کام کی چیزیں گویہ مبلوی ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی تحصیل ان پر مبنی ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہیں گو مقاصد کے درجہ کو نہیں پہنچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہو تو قرآن وحدیث وفقہ سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا۔ جس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دو تعلق ہیں۔ ایک تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور وہ تعلق تصرف کا ہے یعنی مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجولو ہوتا۔ جو تعلق اتصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے یعنی اس میں عموم اور اطلاق ہے یعنی وہ رحمت فی نفس غیر محدود ہے لیکن جو درجہ مخلوق کے ساتھ تعلق کا ہے وہ مقید ہے یعنی کسی پر رحمت فرماتے ہیں کسی پر نہیں جیسے آفتاب خود اپنی صفت نور میں تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نور زمین پر فائز ہوتا ہے تو وہاں چونکہ تجلیات بھی موجود ہیں اس لئے وہاں قیود بھی تو یہ قید اوھر نہیں ہے اوھر ہے خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ اپنی صفت رحمت میں بالکل مقید نہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کے ساتھ مشیت پر ہے اس لئے اس سے جب یہ صفت متعلق ہوتی ہے تو اس قید کے ساتھ کہ جو اہل تقویٰ ہیں ان پر تو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جو اہل تقویٰ نہیں ان پر نہیں ہوتی یہ جواب بھی سال ہا سال کے بعد میری سمجھ میں آیا اور غالباً ”میں اس وقت امرت سر میں تھا جب میں لاہور دانت بنوائے گیا تو امرت سر بھی جانا ہوا تھا اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھام نہیں کی احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا مگر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ برخلاف اس کے لاہور میں پہرہ چوکی کا انتظام کیا گیا کیونکہ وہ بڑا شر تھا اور دانت بنوالے کے لئے کئی دن رہنا تھا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہر وقت ہجوم رہتا اور جس کلم کے لئے جانا ہوا تھا اس

میں غلط پڑتے بعض لاہور والوں نے برا بھی مانا یہاں تک کہ لوگ اخباروں میں بھی اس کی شکایت چھاپنے کو تھے غرض پنجاب میں ایک مسئلہ مختلف فیہ ہو گیا لاہور والے تو سمجھے کہ بڑا بد خلق ہے اور امر تسروالے سمجھے کہ بڑا ظالم ہے یاد پڑتا ہے کہ امرت سر میں میں نے یہ جواب دیا تھا وہاں اس وقت علماء کا مجمع تھا سب نے بہت پسند کیا اور یہ فیض بھی خود عبداللہ بن سہل ہی کا تھا کیونکہ مجھے اولیاء اللہ سے محبت ہے اور اولیاء اللہ سے جو محبت ہوتی ہے تو ان سے برکت حاصل ہوتے ہیں اگر حضرت عبداللہ سے مجھے محبت نہ ہوتی تو مجھے ان کی طرف سے جواب دینے کی اتنی فکر نہ ہوتی میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی طرف سے جواب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ لا جواب ہو جلوں اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب ذہن میں ڈال دیا ادب بڑی برکت کی چیز ہے اور بے ادبی اس طریق میں سخت دہل لاتی ہے۔ چنانچہ حسین بن منصور پر جو بلا آئی وہ اسی قلت ادب کی وجہ سے اور گو وہ مغلوب تھے اسی لئے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حلیت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چوں قلم در دستِ نذارے فلو لاجرم منصور بردارے فلو

اور یہاں نذارے مراد اہل فتویٰ نہیں ورنہ نذاراں ہوتا بلکہ خاص ایک وزیر ہے جس نے استخار کر کے سزا کا حکم نافذ کیا اس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مغلّی وزیر ان کا دشمن تھا۔ اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتویٰ حاصل کیا تھا اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو کبھی فتویٰ منصور کے خلاف نہ ہوتا انا الحق کی یہ تکوین کرتا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انا علی الحق یہ تو مولانا کی تکوین ہے۔ اور میں نے ایک اور تکوین کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ تو انا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ انا ثابتہ یعنی میں بھی من جملہ اشیاء کے ایک شی ہوں یعنی چونکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں میرا وجود بھی حق یعنی ثابت اور مطابق واقع کے اور موجود ہے تو یہ گویا سوسفٹائی کے مسلک کا رد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعہ میں کچھ ہے ہی نہیں اور یہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے یہ محض دہم اور خیال ہے اور یوں تو وحدۃ الوجود والے بھی یہی کہتے ہیں مگر اس کے اور معنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا ہمارا وجود نہیں ہے مگر جیسا بھی ہے۔ وجود واقعی ہے بخلاف سوسفٹائی کے کہ وہ وجود

کی واقعیت ہی کی نفی کرتا ہے ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی چاہیے وجہ یہ کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکے گی جب مصنوع نہ ہوگا تو صانع کا وجود کیسے ثابت کیا جاوے گا پس ابن المنصور کے قول کا محمل یہ ہو سکتا ہے اور حق پائیں معنی اعلیٰ میں مستعمل ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی یہ سب چیزیں ثابت ہیں اسی طرح انا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ میرا وجود ثابت ہے۔ گو یہ تاویل ہی ہے مگر بعید نہیں اور اس تاویل میں علی

کے مقدر ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کو سخت پابند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت سختی سے تاکید فرماتے ہیں مگر حضرت منصور کے بے حد حامی ہیں حضرت مولانا روم رحمہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

گفت قرعون نے انا الحق گشت پست گفت منصورے انا الحق گشت مست

لعنت اللہ آل اتارا در قفا رحمت اللہ اس اتارا در وفا

اور یہ ملتقی وزیر جو ان کا مخالف تھا غالباً "سلطنت کی مصلح کی بناء پر ہو گا کیونکہ یہ لوگ ذی اثر ہوتے ہیں اور اہل سلطنت کو اہل اثر سے ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ اگر یہ کہیں بگڑ بیٹھے تو سب لوگ انہیں کا ساتھ دیں گے اس لئے ایسے بزرگوں کے عیب نکال نکال کر بلا شاہوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں عجب نہیں ملتقی بھی اس مذاق کا ہو بہر حال اکثر بزرگوں نے ان کو معذور سمجھا ہے لیکن بعض کا خیال ہے کہ وہ مغلوبیت ضعف اختیار کے درجہ تک تھی سلب اختیار کے درجہ تک نہ تھی اس لئے واقع میں یہ کلمہ ناشی قلت ادب سے تھا اس لئے عقوبت میں مبتلا ہوئے اس موقع پر ایک اور مغلوب کا واقعہ یاد آگیا یعنی عالم گیر کے زمانہ میں حضرت سرمد رحمہ اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب حضرت سرمد کی برہنگی کی شکایت حضرت عالم گیر نے سنی تو یہ نہیں کیا کہ سنی سنائی باتوں پر کوئی حکم دے دیتے بلکہ اول تو تحقیق کے واسطے ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بلا شاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتدال ہی سے سلطنت کا کام چلتا ہے اور

جو معتمد ہوتے ہیں انہیں کے کلام سپرد ہوتا ہے تو حضرت عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت سرمد علیہ الرحمۃ کی شکایت سننے کے بعد اپنے ایک معتمد امیر کو بھیجا کہ تم جا کر دیکھو اور تحقیق کر کے اصل حل سے مطلع کرو۔ جیسے اب بھی ایسے امور تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جاتی ہے جسے آج کل کی اصلاح میں کمیشن کہتے ہیں۔ جنہوں نے تو حضرت سرمد کی شکایت پہنچائی تھی جنہوں نے ان کی کرامات بھی نقل کی تھیں۔ اس فرستادہ امیر نے اپنی تحقیقات ختم کرنے کے بعد یہ شعر لکھ کر دربار شہابی میں بھیج دیا۔

بر سرمد برہنہ کرامات تہمت است

کھنے کہ ظاہر است از و کشف عورت است

اس پر عالم گیر نے حکم دیا کہ ان سے جا کر کہا جائے کہ تم جان کر کوتاہی کرتے ہو ابتداء شریعت کرو اور کپڑا پہنو ورنہ سزا دی جائے گی جب یہ حکم شہابی حضرت سرمد کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ رباعی جواب میں لکھ کر بھیج دی۔

آئیں کہ ترا تاج جہانبانی داد مارا ہمہ اسباب پریشانی داد

پوشاند لباس ہر کرلیے دید بے عیبیاں را لباس عریانی داد

اس جواب ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالی نہ تھے۔ ایسا جواب خلیا باثناء المجر کا نہیں ہو سکتا خلیا باثناء الحمد کا ہو سکتا ہے اور اس اضطراری عریانی کی بھی ایک نظیر ہے۔ گواہی نظیر پیش کرتا یہ ہے تو گستاخی لیکن اس کا انشاء محض محبت اولیا اللہ ہے کہ ان کے حالات کی کوئی اصل نکال لی جاوے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ یہ جو ہماری طرح تنگے ہو کر نہیں نماتے تو ان کے بدن میں کوئی عیب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے اس طرح بری فرمایا کہ وہ ایک دن خلوت میں تنگے نما رہے تھے کیونکہ خلوت میں نگاہ ہو کر نماز ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے رکھے ہوئے تھے حکم دیا کہ وہ کپڑے لے کر بھاگے چنانچہ وہ کپڑے لے کر بھاگا آپ غصہ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ پتھر ایسی جگہ جا کر ٹھہر گیا جہاں بنی اسرائیل جمع تھے کیونکہ اس کو یہی حکم تھا اور وہ حکم کا تابع تھا۔

خاک و بار و آب و آتش بندہ اند باسن و تو مردہ باحق زندہ اند

حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصہ میں بھرے ہوئے تھے آپ نے پتھر اپنا عصا مارا یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس پر نشان پڑ گیا اور غصہ میں اس طرف بھی خیال نہیں گیا کہ بنی اسرائیل کھڑے دیکھ رہے ہیں غرض سارے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
 فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا أَنَّهُ نَزَّلَ بِهِ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْهِ ۚ وَمَنْ يَشَاقِقْ آيَاتِ اللَّهِ فَيَحْتَمِلْ إِسْوَءَ الْعِقَابِ يُدْرِكْهُ يَوْمَ ذَلِكَ خِزْيٌ فِي عَيْنَيْهِ ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ عَنْهُمْ إِلَّا ذُرِّيَّتُ النَّاسِ وَمَنْ أَذْيَبُهُمْ عَنِ الْعِقَابِ إِلَّا اللَّهُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهُمْ وَلَاحِقُهُمْ الْعَذَابُ ۚ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مجذوبوں کے واقعہ سے مشابہ ہے کیونکہ یہ دونوں واقعے اضطرابی ہیں لیکن مجذوبوں کی عرانی کی بھی اصل میں نے تلاش کر لی۔ اسی لئے تو بعض غیر مقلد مجھ سے خفا ہیں چنانچہ ایک غیر مقلد نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم شر القرون کے اولیاء کے اقوال و افعال کی بھی تاویل اور حمایت کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ محض شر القرون میں ہونے سے تو شر ہو نا لازم نہیں آتا۔ سر حال حضرت سرمد رضی اللہ عنہ نے حضرت عالم گیر کو لکھ کر بھیج دیا کہ

آنکس کہ ترا تاج جہانبانی داد مارا ہمہ اسباب پریشانی داد
 پوشاند لباس اس ہر کرایہ دیدے بیس را لباس عرانی داد
 لیکن جب تحقیقات کے بعد شریعت کا فتویٰ ہو گیا تو حضرت عالم گیر رضی اللہ عنہ نے شریعت پر عمل فرمایا اور ادھر آکر حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے تو ادھر حضرت عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ بھی معذور تھے۔ واقعی اگر کوئی مصلحت نہ ہوتی تو دوسری بات تھی لیکن یہاں تو بڑی مصلحت تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا مصلحت ہوگی کہ شرعی فتویٰ کے موافق عمل کیا گیا۔ غرض دونوں معذور تھے جیسے دونوں مقاتل کے مقبول ہونے کی ایک نظیر بھی ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کا قاتل مسلمان ہو جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے قاتل بھی اور مقتول بھی۔ یہ سب اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے اسرار کا کون احاطہ کر سکتا ہے غرض نہ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہیے نہ حضرت عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ پر

در دنیا بد حال پنختہ بیچ خام پس خن کو تاہ بلید والسلام
 البتہ اجل شریعت سر حال ضروری ہے۔ میرے حیدر آبادی ماموں صاحب گو ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں۔ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے

انہیں دیکھا تو بہت پسند کیا۔ فرماتے تھے کہ ان سے مل کر بڑا مزہ آیا میں نے جی میں کہا کہ ہاں دونوں آزاد ہیں اس واسطے مزہ آیا۔ میرے یہ ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس کی تو شکایت نہیں کہ ہم کو علماء کافر کہیں۔ انہیں یہ تو ضرور کہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہیں تو ہم تو ساری دنیا کو کافر بنادیں۔ سو ہمیں اس کی تو شکایت نہیں لیکن یہ شکایت ہے کہ جو ہمارے پاس دولت باطنی ہے اس کو ہم سے کیوں نہیں حاصل کیا جاتا ہم اس پر راضی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر تو ہمیں کافر کہیں لیکن ظلمت میں اگر ہم سے وہ چیز حاصل کریں جو ہمارے پاس ہے۔ تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شریعت کا اتنا پاس کیا کہ ممبر پر اپنی تکفیر کو گوارا کیا اس حفاظت شریعت کا ایک واقعہ ان ہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اولی یار کپور میں تشریف لائے تو چونکہ جیل بھنے بست تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبدالرحمن خان صاحب مالک مطلع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت متعجب ہوئے عرض کیا کہ حضرت وعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان مستمع ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب از آدانہ رندانہ دیا۔ کہا کہ خان صاحب میں اور وعظ۔ صلاح کار کجاؤ من خراب کجا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کرو دیجئے عبدالرحمن خان صاحب بے چارے متین بزرگ تھے سمجھے کہ ایسا طریقہ ہو گا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل نیگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا بھڑوا ہے رے بھڑوا اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں کیونکہ ایسی حالت میں کوئی گمراہ تو نہ ہو گا سب سمجھیں گے کہ کوئی مسخرو ہے مہمل باتیں کر رہا ہے پھر یہ شعر پڑھا اور شعر بھی ویسا ہی سوچا جیسا مذاق تھا۔

ایں خرقہ کہ من دارم در رہن شراب اولی

دیں دفتر بے معنی غرق سے ناب اولی

یہ تو مطلع ہے جو شعرا انہوں نے پڑھا تھا وہ یہ ہے

من حلال دل اے زاہد باطلق نخواستہم گفت

کیں نفہ اگر گویم باچنگ و رباب اولی

اور فرمایا کہ چنگ و رباب سے مراد یہ تن تن نہیں بلکہ علامت علق مراد ہے۔ یہ غرض ایسے آزاد تھے لیکن پھر بھی اس کا اہتمام تھا کہ عوام کے عقائد نہ بگڑنے پائیں اور شریعت کا انتظام باقی رہے وہ ایسی ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ باتیں سب پتہ کی کہتے تھے مگر مشکل یہ ہو گئی تھی کہ لوگ بگڑتے تھے کیونکہ سمجھتے نہ تھے گو میرے ماموں تھے مگر پھر بھی میں نے اوروں کی مصلحت کی بناء پر ان سے بالکل کنارہ کر لیا تھا۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روحانی و بھیری فرمائی خواب میں فرمایا کہ اپنے ماموں کے پاس مت بیٹھا کرو خارش ہو جائے گی۔ اہل تعبیر نے کہا کہ ہے کہ خارش اور جذام کی تعبیر بدعت ہے چاہے غلبہ حال سے معذور ہوں لیکن حقیقت تو بدعت ہے۔ میں نے دیکھا کہ عوام پر ان سے میرے تعلق رکھنے کا برا اثر پڑتا ہے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی اور اوہر دیکھا کہ جس غرض سے میں نے ان سے رجوع کیا تھا وہ غرض بھی حاصل نہ ہوئی یعنی رفع پریشانی بلکہ اور الٹی پریشانی بڑھ گئی تو ادب سے عذر کر دیا اور ادب سے تبلیغ بھی کر دی۔ یعنی میں نے ان کو خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حال اور قال شریعت کے موافق ہو جائے۔ بس اس پر بگڑ گئے لکھا کہ تم مجھے طلاق و زندیق ہی رہنے دو تم کو تمساری شریعت مبارک ہو مجھ کو میرا الحلاوہ و زندق مبارک ہو۔ مگر اس فحش میں بھی یہ رعایت کی لکھا کہ تم جو ان صالح مقبول الدعاء ہو تم یہ دعا میرے لئے برگزینہ کرو وہ جو میری ساری عمر کی ایک کمائی ہے کہیں جاتی نہ رہے فحش میں بھی معتقد تھے اخیر میں یہ بھی لکھا کہ میں اب بھی حاضر ہوں اگر اس دولت کو لینا چاہو لے لو جو سینہ بہ سینہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اتنا تو میں نے ان کو خفا کیا لیکن پھر بھی اتنی عنایت تھی۔ میں نے لکھا کہ میں اس دولت کے لینے کے لئے حاضر ہوں مگر پہلے میرا یہ اطمینان کر دیا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر کوئی جواب نہیں آیا پھر وہ تھانہ بھون تشریف لائے تو میں ملنے نہیں گیا ویسے دل سے معتقد تھا لیکن علیحدگی کی ضرورت تھی میں کیا کروں اسی زمانہ میں ماموں واجد علی صاحب کا انتقال ہوا تھا شکایت کی کہ دیکھو میرے بھائی کی تعزیت کے لئے بھی نہیں آیا حافظ عبدالحی صاحب جو حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے مرید تھے اور ماموں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ پیر

جی صاحب تو آزاد ہیں رسوم کے پابند نہیں۔ میرا نام لے کر کہا کہ اگر وہ نہیں آئے تو آپ خود ہی ان کے پاس چلے جائیے آزادی تو یہی ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں آزاد ہوں اور آزاد کا غلام ہوں مجھے خود جانے میں کوئی عذر نہیں۔ لیکن کیا پتہ وہ مجھ سے ملے گا بھی نہیں اس پر انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار ہوں لیکن آزاد آزادوں کی سی شکل بنا کر جاؤں گا۔ پاجامہ اتار کر ننگا جاؤں گا کیا اب بھی وہ ملے گا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے حالانکہ ماموں صاحب کو محض انہیں ہرانا تھا چچ تھوڑا ہی ایسا کرتے۔ لیکن یہ ڈر گئے۔ اس پر ماموں صاحب کو بہانہ ہاتھ آگیا اور گو چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے لیکن پھر بیٹھ گئے مجھ سے حافظ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ میاں تم ہاں کہہ دیتے اور واقعی میں تو اس حل میں بھی ان سے مل لیتا کیونکہ میرا کیا بگڑتا میں آنکھ بند کر کے مصافحہ کر لیتا وہ کہنے لگے کہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں چچ بچے ہو کہ نہ چل کھڑے ہوں۔ اس مذاق کے بزرگ تھے مگر یہ سب زبانی باتیں تھیں شریعت کو ضروری سمجھتے تھے اور کوئی فعل صریح شریعت کے خلاف بھی نہ کرتے تھے جب میں نے رسالہ ظہور العدم بنور التقدم وحدہ الوجود میں تصنیف کیا جس میں سارے مشکوک بہت بہت کے ساتھ درج ہیں جس کے لکھنے میں دس روز صرف ہوئے تو میں نے ماموں صاحب کو خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہیں میں سمجھا کہ ان کے مذاق کے موافق رسالہ جو لکھا ہے عجب نہیں ان کی روح خوش ہوئی ہو۔ اب اس مسئلہ کے متعلق کچھ ضروری بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ اصل میں یہ ایک مسئلہ کلامی ہے۔ اس کا مراقبہ استعمال وجود کائنات کے استحضار کے لئے صوفیہ نے تجویز کیا ہے ورنہ دراصل یہ مسئلہ تصوف کا نہیں ہے۔ مقصود اس مراقبہ سے اس کا پیدا کرنا ہے۔ وجود قوی کے سامنے وجود ضعیف کا عدم ہے۔ اس کے لئے رسوخ سے وہ درج حاصل ہو جاتا ہے۔

موحد چہ درپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نمی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کسی عین ست بنیاد توحید و بس
یعنی کسی کے مبالغہ و مضار ہونے سے متاثر نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے اعتبار سے یہ مراقبہ خطرناک ہو تو وہ نہ کرے چنانچہ میں اس کو خطرناک سمجھتا ہوں البتہ ماہم بضارین بہ من احد الا بالذن اللہ اور اس کے امثال کا مراقبہ بے خطر ہے۔ اس رسالہ میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حاصل اس مسئلہ کا ربط الحادوث بالقدم ہے اور اس میں پانچ مذہب ہیں حکماء کے ان میں سے ایک مذہب یہ وحدۃ الوجود ہے ایسی حالت میں اس کو کتب و سنت میں ٹھونسا ضروری نہیں۔

غرض یہ مسئلہ دراصل علم کلام کا ہے لیکن صوفیہ نے اس سے اپنے مقاصد میں کام لیا ہے کیونکہ یہ معین مقصود ہے اور معین کا کتاب و سنت میں ہونا ضروری نہیں ہاں کتاب و سنت کا مسناد نہ ہونا ضروری ہے پس یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں مذکور نہیں بلکہ مسکوت عنہ ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے صوفیہ نے اور چیزیں بھی محض اس لئے لی ہیں کہ وہ ان کے مقصود کی معین ہیں اور ان کے یہاں تو اتنی وسعت ہے کہ اپنے مقاصد کے لئے جو گئیہ کا جس دم تک لے لیا ہے اور میں نے ایسی چیزوں کے لئے لینے کی ایک اصل بھی نکالی ہے۔ وہ یہ کہ جناب رسول کریمؐ نے غزوہ خندق میں، خندق سے کام لیا۔ جب احزاب چڑھ آئے اور اندیشہ ہوا کہ دشمن شر کے اندر گھس آئیں گے اور مسلمانوں کی کم جماعت تھی اور وہ بہت بڑی جماعت تھی تو ملوک عجم کی لڑائی کے موقع پر یہ عادت تھی کہ درمیان میں خندق کھود لیتے تھے۔ اس زمانہ میں تو پ گو لے تو تھے نہیں تیرے تھے جو ایک حد خاص تک جاتے تھے اس وقت حضرت سلمان فارسیؓ نے خندق کی رائے دی حالانکہ یہ یوشاہان عجم کا فعل تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جس چیز کو لیا جائے وہ کتاب و سنت کے مصادم نہ ہو پس ایسی انتظامی چیزوں کو لے لیتا جائز ہے مگر اس کا دین سمجھتا جائز نہیں۔ یہ سب تقریر ایک نووارد صاحب کے تشریف لانے پر فرمائی جو پیرزادہ بھی تھے۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ کے بیٹھنے سے یہ جوش اٹھاباتی حقائق اہل حقائق ہی جانیں میں تو ایک بد استعدا طالب علم ہوں لیکن بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں ان کی بناء پر الحمد للہ میں کہہ سکتا ہوں کہ طریق کی حقیقت میں مجھ کو کوئی اشبہ باقی نہیں رہا۔ اب اس کو چاہے کوئی فخر سمجھے چاہے شکرات یہ ہے کہ الحمد للہ اہل اللہ کی محبت اور ادب میرے دل میں ہمیشہ سے ہے اس لئے کسی اللہ اللہ کرنے والے کے کسی قول کا گو میں خود قائل نہ ہوں لیکن تلویل اور توجیہ اس کی بھی ایسی کر دیتا ہوں کہ ان بزرگوں پر اعتراض وارد نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ دو کاندار نہ ہو غلطی میں مبتلا ہو۔ پھر فرمایا بعض لوگ اوجھڑی نہیں کھاتے چنانچہ مجھے بھی نفرت ہے گو جاننا ہوں کہ حلال ہے اور میں ہی نہیں بلکہ بہت لوگ بہت سی حلال چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ وہ ان کو باطن مرغوب نہیں اسی طرح اس قسم کے مسائل جو کتاب و سنت میں منطوق نہیں مجھ کو باطن پسند نہیں۔ لیکن یہ نکتہ اپنی ذات میں مصادم کتاب و سنت نہیں۔ ہر طبقہ حدود کے اندر ہو۔ اس لئے ایسے حضرات پر جو ان کے عامل یا قائل ہیں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جیسے نہ اوجھڑی کھانے والوں پر اعتراض کرتا چاہئے نہ کھانے

والاں پر چنانچہ میں خود وحدۃ الوجود اور مراقبہ توحید کی ممانعت کرتا ہوں کیونکہ عموماً ان سے سائلین غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی بناء پر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے ضیاء القلوب میں اس مسئلہ کا اور اس سے ممانعت کا ذکر کیا ہے میں نے ضیاء القلوب خود حضرت اقدس سے سبقاً سبقاً پڑھی ہے۔

(۲۰۳) حکمر کا سبب قبض بھی ہوتا ہے

حضرت اقدس مد ظلم العالی کی طبع مبارک آج تقریباً ایک ہفتہ سے تاساز ہے مگر بلوچر نقابت و اضطلاع اس حال میں بھی جوش فیض ربانی قلب مبارک میں بدستور موجزن ہے جس کا مشاہدہ حاضرین کو حیرت و استعجاب میں ڈالے ہوئے ہے۔

(۲۰۴) نفع کا دار مناسبت پر ہے

آج ۱۰ صفر ۱۳۶۰ھ یوم یکشنبہ مطابق ۹ مارچ ۱۹۴۱ء بعد ظہر حسب معمول بغرض مزاج پری دولت خانہ پر خدام و طالبین حاضر خدمت بابرکت ہوئے ہم سب حاضر تھے کہ دو اتیار ہو کر پیش ہوئی نوش فرماتے وقت فرمایا کہ پشتیوں کو بعض نقشبندیہ بدعتی کہتے ہیں اور اپنے کو بہت قبیح سنت سمجھتے ہیں حالانکہ حضرات چشتیہ کو اتباع سنت کا نہایت اہتمام رہا ہے میں نے تو پشتیوں کے اتباع سنت کی حکایتیں جمع کی ہیں تاکہ یہ بہتان جو ان پر بدعتی ہونے کا لگا ہے غلط ثابت ہو۔ انہی حکایتوں میں ایک یہ حکایت بھی ہے کہ جب حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو ان کو دو واپیش کی گئی آپ صاحب فراش تھے بیٹھنا مشکل تھا لیکن جوں توں بیٹھے پھر خلوموں سے کہا مجھے اٹھا کر نیچے زمین پر بٹھا دو۔ خلوموں نے تعمیل حکم کی جب زمین پر بیٹھ گئے اس وقت دو انوش فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سریر پر کوئی چیز کھائی ہو دیکھئے خلاف احتمال سے بھی نیچے اور اتنی مصیبت اٹھا کر زمین پر بیٹھے اس کے بعد دو کھائی۔ بھلا ایسے حضرات بدعتی ہو سکتے ہیں کہ بدعتی کہہ دینا سخت بات ہے عام علوت ہو گئی ہے جو کہ اپنی وضع کے خلاف ہوا اس کو بدعتی سمجھ لیا ایسا ہرگز نہ چاہیے۔ بے تحقیق بدعتی سمجھنے پر ایک حکایت یاد آئی۔ مولانا جلال الدین تھانی سری جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں وہ عالم بھی ہیں۔ حضرت شیخ تھانی سری کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے وہاں ایک جولاہا حضرت کامرید تھا وہ چونکہ دیندار تھا مولانا جلال الدین

کی خدمت میں بھی مسائل پوچھنے کو حاضر ہوتا تھا چونکہ مولانا اس زمانہ میں محض عالم تھے طریق میں داخل نہ ہوئے تھے ان میں ایک طالب علمانہ شوخی بھی تھی۔ جب حضرت شیخ آتے مولانا ان جولاہے مرید سے کہتے لو میاں وہ تمہارے نچنیا پیر آئے ہیں۔ نچنیا اس لئے کہتے کہ حضرت شیخ پر سماع میں وجد طاری ہو جاتا تھا جس کے اثر سے بے اختیار حرکت فرمانے لگتے تھے۔ نچنیا کے لفظ سے اس بے چارے مرید کو بزارنج ہوتا لیکن ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ حضرت شیخ خود علماء کا بہت ادب کرتے تھے۔ بہت دن تو صبر کیا لیکن ایک دن ہمت کر کے چغلی کھا ہی دی۔ عرض کیا کہ حضرت نہ مولانا کو پھوڑے ہی بنتا ہے نہ ان کے پاس جانے ہی کو جی چاہتا ہے وہ حضرت کی شان میں ایک بہت ہی بے ادبی کا کلمہ کہتے ہیں۔ پوچھنے پر اس نے وہی لفظ نچنیا کا نقل کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب کی بار ایسا کہیں تو کہہ دینا کہ جی ہاں حضور وہ ٹاپتے بھی ہیں اور نچلتے بھی ہیں۔ وہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا کہ خیر اب ان کی بات کا کوئی جواب تو ہے۔ پھر قصداً "مولانا کی خدمت میں گیا اور خود حضرت شیخ کا ذکر چھیڑا۔ مولانا نے حسب عادت پھر وہی کہا کہ تمہارے نچنیا پیر آ گئے۔ اس نے وہی حضرت شیخ کا سکھلایا ہوا جواب دے دیا کہ جی ہاں وہ ٹاپتے بھی ہیں اور نچلتے بھی ہیں۔ بس یہ جواب سننا تھا کہ مولانا جلال الدین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے اور بے تاب ہو کر کہنے لگے کہ مجھے شیخ کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ لوگ لے گئے بس خدمت میں پہنچتے ہی قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ مجھے بیعت فرما لیجئے حضرت شیخ نے ان کی درخواست قبول فرمائی پھر وہ کام میں لگ گئے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں سے ہوئے۔ ذکر و شغل میں جو حالات آپ پر طاری ہوئے وہ سب کتابوں میں لکھے ہیں۔ یا تو ایسے خشک عالم تھے یا پھر اتنے بڑے صاحب تصرف ہوئے کہ ان کی ایک حکایت ایک ثقہ مولوی صاحب نے بیان کی کہ تھا نیر ہندوؤں کی جگہ ہے وہاں ایک میلہ ہوتا تھا جس میں لاکھوں ہندو جمع ہوتے تھے حضرت مولانا جلال الدین نے ایک روز اپنے خدام سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے یہاں اتنے ہندو کیوں جمع ہوتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت یوں تو یہ ان کا مذہب ہی میلہ ہے لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے جو زیادہ ہجوم کے باعث ہے ایک جوگی آتا ہے جو بہت مرتاض ہے اور صاحب ریاضت ہے۔ اس میں یہ تصرف ہے کہ وہ زمین میں غوطہ لگاتا ہے یہاں غوطہ لگاتا

ہے اور وہیں لکھا ہے اندر ہی اندر میں سے وہیں پہنچ جاتا ہے یہ سن کر فرمایا کہ بھائی اس تماشہ کو تو ہم بھی دیکھیں گے اب لوگوں کو تعجب کہ کیا شیخ بھی اس تماشہ کو دیکھیں گے مگر کون بول سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہیں لے چلو جہاں اس کا مرکز ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت کو لے جا کر اس کے مرکز کے پاس کھڑا کر دیا جہاں سے وہ غوطہ لگاتا تھا۔ جب وقت آیا تو اس نے حسب معمول غوطہ لگایا۔ غوطہ لگاتے ہی زمین پھٹ گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ آپ نے جھٹ اپنا قدم مبارک اس موقع پر رکھ دیا اب جوگی صاحب نہیں نکلتے۔ وہ وہیں زمین کے اندر رہ گیا اور مر گیا۔ وہ تو ختم ہو گیا اور آپ اپنا یہ کام کر کے چلے آئے۔ پہلے ایسے ایسے خوارق برزگوں سے ظاہر ہوتے تھے۔ خود ان کے ذکر و شغل کے حالات عجیب و غریب لکھے ہیں۔ حضرت شیخ نے آپ کو سلطان الاذکار کا شغل تعلیم فرمایا تھا۔ اس کے اندر رعد۔ برق۔ بارش وغیرہ کثرت سے کیفیات نمودار ہوتی تھیں جنہیں وہ شیخ کی خدمت میں لکھتے تھے اور شیخ ان کی تحقیق فرماتے تھے۔ بعض مصنفین نے ان حالات کو ضبط بھی کر دیا ہے ایک صاحب نے استفسار کیا کہ اس جوگی کو جو اس طرح تصرف سے ہلاک کر دیا تو قتل کا گناہ تو نہ ہوا ہو گا۔ فرمایا کہ اول تو اس کا معہد ہونا ثابت نہیں پھر ایسے گمراہ کرنے والے کو تعزیر الامم بھی قتل کر سکتا ہے۔

(۲۰۵) رسومات نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے

حضرت اقدس مدظلہم العالی بعد صحت بھی مضلل لیٹے ہوئے کچھ کچھ کراہ رہے تھے۔ مزاج پر سی پر ارشاد فرمایا کہ ضعف اور صحت جمع ہو سکتے ہیں کراہنے کی وجہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک کراہنا تو تکلیف کا ہوتا ہے اور ایک کراہنا تکلیف کے بعد جو سکون ہوتا ہے اس سے ناشی ہوتا ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ سبحان اللہ حضرت نے یہ کیسی لطیف حقیقت مختلف حالتوں کی فرمائی۔ ان حالتوں کو محسوس تو ہر شخص کرتا ہے لیکن لفظوں میں تعبیر آج حضرت ہی سے سنی۔ فرمایا جی ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے وجدانیات کی بھی الفاظ میں تعبیر کروینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وہ جو ایک تکدر تھا وہ الحمد للہ اب نہیں ہے۔ اجابت ایک کھانے سے قبل اور ایک بعد ہو گئی اس سے بھی تکدر کی کیفیت جاتی رہی تکدر کا سبب قبض بھی ہوتا ہے۔ ایک بار اسی دور ان میں قبض کی شکایت فرما کر مزاحاً فرمایا سا لیکن کو تو قبض باطنی ہوتا

(۲۰۶) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع

ایک طالب جنہوں نے تصوف کی کتابیں بالخصوص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بہت دیکھی ہیں ان کے ذکر پر فرمایا کہ تصوف کی کتابیں دیکھنا بس ایسا ہی ہے جیسے الوان نعمت سے دیکھ کر گلے پکانا یہ صاحب تصوف کی مختلف کتابیں دیکھ کر بہت الجھنوں اور شبہات میں پڑ گئے تھے اور بہت سے علماء سے گفتگو کرنے کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جس روز حضرت اقدس سے رخصت ہونے والے تھے اس روز بلوچود غایت ضعیف تقریباً ”ذیرہ گھنہ“ تک مسلسل نہایت مفصل و مدلل اور نہایت موثر تقریر فرمائی جس سے ان صاحب کے تمام شبہات بالکل دور ہو گئے اور ساری الجھنیں جاتی رہیں۔ اس کے ذکر پر فرمایا کہ میرا کلام اس زمانہ کے مناسب ہے۔ اور پہلے حضرات کا اس زمانہ کے موافق تھا۔ اور مناسبت ہی سے نفع ہوتا ہے اس سے میرے کلام کی کوئی ترجیح ثابت نہیں ہوتی۔ مولوی عبد الماجد صاحب دریا آبادی نے مجھ سے ایک بڑا مشکل سوال کیا۔ لکھا کہ کلام مجید کا انگریزی ترجمہ کرنے میں جتنی مجھ کو مدد بیان القرآن (تفسیر حضرت اقدس مدظلہم العالی) سے ملی اتنی دوسری تفسیروں سے بھی نہیں ملی یہاں تک کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (استاد حضرت اقدس مدظلہم العالی) کے ترجمہ سے بھی اتنی مدد نہیں ملی۔ اب یہاں بڑا مشکل سوال تھا کہ اگر ان کی تکذیب کرتا ہوں تو یہ ان کا بیان غلط ثابت ہوتا ہے حالانکہ وہ ان کا مشاہدہ تھا کیونکہ ان کو اعانت میری ہی تفسیر سے زیادہ ملی تھی اور اگر ان کے قول کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ غرض انہوں نے لکھا کہ مجھے جو نفع بیان القرآن سے ہوا وہ کسی سے نہیں ہوا۔ اب غلبہ تواضع کا تو یہ مقتضاء تھا کہ لکھ دیتا لا حول ولا قوۃ کہاں میں کہاں وہ حضرات مگر اس کو عبد الماجد تو تسلیم نہ کرتے کیونکہ وہ ان کے مشاہدہ کے خلاف ہوتا اور اگر ان کے قول کی علی الاطلاق تصدیق کرتا تو یہ بد تمیزی کی بات تھی۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت اچھا جواب ذہن میں آیا جس میں دونوں پہلوؤں کی رعایت تھی۔ میں نے لکھا کہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے چھوٹوں کو چھوٹوں سے مناسبت ہوتی ہے میں چھوٹا ہوں آپ بھی چھوٹے ہیں اس لئے آپ کو میرے کلام سے زیادہ نفع ہوا اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب بڑے ہیں ان سے بڑوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اس

جواب سے وہ متحیر ہو گئے دیکھئے قانون شیخ کی عبارت تو ایسی بے ربط ہے جس کی انتہاء نہیں لیکن اس کے اندر طب کے حقائق و معانی و اصول ایسے مندرج ہیں کہ یقیناً "اس کے بعد اس پایہ کی کوئی دوسری کتاب فن طب میں نہیں لکھی گئی۔ بلکہ جو اس کے اس میں جو نسخے ہیں وہ اسی زمانہ کے لوگوں کے موافق تھے اگر ان نسخوں کو انہی اوزان کے ساتھ اس زمانہ میں استعمال کیا جائے تو بجز کلفت کے اور کچھ نتیجہ نہیں کیونکہ اب قوی عموماً بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ اس زمانہ میں قوی بہت مضبوط ہوتے تھے۔ اگر کم مقدار میں دوائیں تجویز کی جاتیں تو وہ موثر ہی نہ ہوتیں لہذا اب ضرورت ہے کہ اس زمانہ کے طبائع کے مناسب نسخے تجویز کئے جائیں۔ بلکہ خود اس زمانہ کے لوگوں کے طبائع بھی مختلف ہیں۔ طبائع میں اتنا اختلاف ہے کہ کانپور میں مولوی فخر الحسن صاحب بڑے ماہر طبیب تھے لیکن چونکہ ان کو خاص مزاج کے لوگوں کے علاج کا زیادہ موقع ملتا تھا اس لئے انہوں نے میرے لئے بھی ویسے ہی اوزان کے ساتھ نسخہ تجویز کیا جیسی ان کو اوروں کے لئے لکھنے کی عادت تھی میں چونکہ اپنی طبیعت کے ضعف سے واقف تھا میں نے کبھی پورا نسخہ نہیں پیا۔ بس آدھا نسخہ پیتا تھا۔ بڑے گھر میں سے وہیں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا کرتے ہو پورا نسخہ پینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اپنی طبیعت کی مجھے زیادہ خبر ہے مجھے آدھے نسخہ سے زیادہ کا تحمل نہ ہو گا انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ اچھا آج پورا ہی بنا دو چنانچہ انہوں نے پورا بنا دیا لیکن پیتا تھا کہ اسی وقت قے ہو گئی۔ غرض ہر زمانہ کی ضرورت جدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو میری تالیفات ہیں۔ یہ اس زمانہ کی طبیعتوں کا لحاظ کر کے لکھی گئی ہیں۔ نبی کو بھی نماز میں سو ہو جاتا ہے تو پھر اس پر یہ سخت اشکال واقع ہوتا ہے کہ پیغمبر نماز میں کیوں بھولتے تھے اس کا جواب سنئے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی استسار کی کمی سے سو ہوتا تھا مگر فرق یہ ہے کہ ہمیں جو عدم توجہ الی الصلوٰۃ سے ہوتا ہے اس وقت توجہ نماز سے اسلئے چیزوں کی طرف ہوتی ہے اور ان حضرات کی عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا سبب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے بھی جو چیز فوق ہے اس وقت ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے غرض ان کی وجہ اس وقت نماز سے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ہماری توجہ نماز سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ (اشکال از جامع) حدیث شریف میں حضورؐ کے القہاس کا سبب مقتدیوں کا چھی طرح وضو کر کے نہ آنا ارشاد فرمایا گیا ہے اس کو حل فرمادیا جائے۔

جواب۔ حکم مذکور اکثری ہے اور ایسے التباس کا سبب ہونا یہ کبھی کبھی لطافت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بلا اضطراب مختلف اشیاء کا حضور مبعاً موجب التباس ہو جاتا ہے پس کوئی تعارض نہیں رہا۔ پھر فرمایا اس قسم کی تدقیقات درسیات میں کمال لکھی ہوئی ہیں۔ اسی واسطے تو میں کہتا ہوں کہ محض اصطلاحات سے کیا ہوتا ہے کسی محقق کی جوتیاں سیدھی کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہی تدقیق اور یاد آئی۔ یہاں ایک صاحب آئے تھے وہ غیر مقلد تھے اور ایسے بے باک تھے کہ آنے سے قبل مجھ کو لکھا تھا کہ میں جانچ کرنے کے لئے آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ جانچ کرنے کے لئے کیوں آرہے ہیں میں نے دعویٰ کیا ہے کسی کمال کا۔ غرض وہ آئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ پر نفسی خواہش کا غلبہ ہے جو ان آدمی تھے نکاح کی وسعت نہیں تھی مجھ سے پوچھا کہ ایسی حالت میں کیا کروں۔ میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ آپ بولے روزے رکھا کرو حدیث میں اس کا یہی علاج بتلایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے مگر ان سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بس وہ ختم ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کو کہا کس نے تھا دخل دینے کو جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تب میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم نے کتنے روزے رکھے تھے اس نے کہا کہ جی کبھی دو تین رکھ لئے کبھی چار پانچ رکھ لئے میں نے کہا کہ حدیث میں ہے فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه لموجاع۔ یہ میں نے ان کے سننے کو کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے روزے رکھنا اور مسلسل روزے رکھنا ایسے حال میں مفید ہوتا ہے۔ نہ کہ صرف گاہ گاہ دو چار روزے رکھ لینا۔ اب ان کو حیرت تھی کہ حدیث میں تو کثرت کا کہیں ذکر نہیں۔ اس لئے میں نے کہا کہ علیہ لزوم پر دال ہے اور لزوم کے دو درجہ ہوتے ہیں ایک اعتقادی ایک عملی۔ یہاں اعتقادی درجہ تو مراد ہے نہیں کیونکہ یہ روزے فرض نہیں بلکہ عملی درجہ مراد ہے اور وہ ہوتا ہے تکرار سے جب کہ بار بار عمل کیا جاوے اور عائدہ لازم کر لیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھو اس کی ایک ظاہر تائید ہے رمضان شریف میں مسلسل ایک مہینہ تک روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں تو قوت بہیمیہ شکستہ نہیں ہوتی بلکہ رطوبات خلیہ کے سوخت ہو جانے کی وجہ سے اس قوت میں اور افعاش ہوتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ضعف بڑھتا جاتا ہے یہاں تک

کہ اخیر میں پورا ضعف ہوتا ہے جس سے قوت یہی شکستہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت روزوں کی کثرت مستحق ہو جاتی ہے پھر میں نے اس شخص سے کہا کہ جب اتنے روزے رکھو گے تب اثر ظاہر ہو گا۔ جب اتنے روزے رکھ کر بھی فائدہ نہ ہو تب اگر اشکال کرنہ میری اس تقریر کو من کر مولانا کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھئے حدیث تو انہوں نے پڑھ دی اور اس کا مطلب کچھ نہ سمجھے۔ ان ہی مولانا صاحب کے عقائد دیکھئے ایک خط میں لکھا کہ ملائکہ مجردات سے ہیں اتنے بلا واقف آدمی ہیں۔ پھر اوپر سے ناز بھی ہے کہ میں معقولی ہوں۔ مگر بلوچو اس کے کہ میں انہیں کم علم سمجھتا ہوں انہوں نے تفسیر میں ایک مشورہ دیا تو چونکہ وہ صحیح تھا اس لئے میں نے اس کو بے تامل قبول کر لیا اور اپنی تفسیر کے سات مقام ان کے مشورہ کے مطابق صحیح کر دیئے کیونکہ النظر الی ما قال ولا ننظر الی من قال یعنی کہنے والے کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ کیسی ہے۔ انہیں اس کا بھی فخر ہے کہ میں نے تفسیر میں اصلاح دی حالانکہ فخر تو میں کر سکتا ہوں کہ ایسے کم علم کے مشورہ کو بھی قبول کر لیا کیونکہ وہ اتفاق سے صحیح تھا۔ یہ صاحب فلاں شہر میں طبیب ہیں لیکن معلوم ہوا کہ وہاں کسی کے قلب میں ان کی وقعت نہیں۔ گنہگار کی حمایت میں بھی انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کیونکہ ان کے معالج ہندو زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں مجھ سے ملنے آئے تھے تو سیاہ خضاب لگا ہوا تھا لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے کہ وہ آئے سیاہ روہ آئے سیاہ رو۔ بیوی کی خاطر سیاہ خضاب لگاتے تھے مگر کیا بیوی کو یہ خبر نہ ہوگی کہ میاں کی سفید داڑھی ہے۔ یہ صاحب غیر مقلد ہیں مگر قدرے معتدل پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ گفتگو میں اکثر غیر مقلدین کی قلت درایت پر فرمایا کہ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر کہ اگر نماز پڑھتے میں کوئی سامنے سے گزرے تو اس سے لڑے نہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو صاف حکم ہے اور پھر امام صاحب اس کی ممانعت کرتے ہیں مگر اس اعتراض میں قدرے کام نہیں لیا گیا ورنہ معلوم ہو جاتا کہ امام صاحب کے اس قول کا ماخذ ایک بہت موثقی بات ہے یہ دیکھنا چاہئے کہ نماز کے سامنے سے گذرنے والے کو ہٹانے سے مقصود کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کی حفاظت مقصود ہے اور نماز میں دو چیزیں ہیں ایک نماز کی ذات اور ایک اس کی صفت۔ ذات تو یہی ہے جو نماز کی حیثیت ہے یعنی اس کے مختلف ارکان اور اس کی صفت اس کا کمال ہے اور کمال صلوٰۃ کا یہ ہے کہ اس میں

خشوع بھی ہو سترہ جو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی تحصیل خشوع ہی کے لئے ہے تاکہ طبیعت نہ بے اور سامنے سے گزرنے والے کو ہٹانا بھی اسی واسطے ہے کہ نماز کے مکمل خشوع میں اس کے گزرنے سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور ستروں کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو خود ہٹانا نہ پڑے بلکہ وہ خود ہی بچ جائے سترہ کے اندر سے نہ گزرے۔ اس تمید کے بعد اب غور کیجئے کہ صفت تلبیع ذات کے ہوتی ہے یا کہ ذات صفت کی تابع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ صفت ہی تابع ہوتی ہے۔ پس اگر صفت کی ایسی حفاظت کی جائے جس سے ذات ہی غائب ہو جائے ظاہر ہے کہ ممنوع ہوگی۔ اب سمجھو کہ جب تم سامنے سے گزرنے والے سے لڑو گے تو کیا وہ تم سے نہیں لڑے گا اور جب ہاتھ پائی ہوئی تو نماز ہی مکمل رہی جو اس کی صفت کی حفاظت کی ضرورت ہو۔ اس واسطے امام صاحب نے اس کی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں جبرئیل علیہ السلام آتا ہے وہ زجر ہے تاکہ گزرنے والے کو اس حرکت کا پورا قیام معلوم ہو جائے۔ مقصود وراصل لڑائی نہیں ہے۔ بس اس پر خواہ مخواہ امام صاحب پر اعتراض ہے حالانکہ خود ہی حدیث کا مطلب نہیں سمجھے۔

ۛ چوں ندیدند حقیقت وہ افسانہ زوند

(۲۰۷) خود رائی کا مرض

حضرت اقدس مدظلہم العالی کی طبع مبارک فطرۃ نہایت لطیف ہے جیسا کہ رات دن مشاہدہ میں آتا ہے اور اب تو حضرت اقدس گویا بس سراپا لطافت ہی لطافت ہو گئے ہیں۔ سترہ جیسی لطیف شے بھی تناول فرما کر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں پتھراڑ گئے پھر فرمایا کہ لوگ ہدیہ بھی اپنی رغبت کے مطابق دیتے ہیں حالانکہ ایسی چیز ہدیہ دینی چاہئے جو مہدی الیہ کو مرغوب ہو اور اس کا بہت آسنان طریقہ یہ ہے کہ قبل ہدیہ کے خود اس سے پوچھ لے لیکن رسموں نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے اور ایسا کرنا جانبداروں سے خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ موٹی بات ہے کہ اس میں دونوں کی سراسر مصلحت ہے کہ دینے والے کے تو دام خرچ ہوئے اور وہ چیز میرے کلام بھی نہ آئی بالخصوص آج کل تو علاوہ غذا کے اوپر کی کوئی اور چیز موافق آتی ہی نہیں۔ اب دیکھئے سترہ کیسی لطیف چیز ہے مگر اس کو کھا کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیٹ میں پتھراڑ گئے جو صاحب سترے لائے ہیں ان کی تو خاصی رقم لگ گئی اور

میرے ذمہ یہ الناکام بڑھ گیا کہ دو سروں کو تقسیم کروں پھر اس کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر احسن تو ہوا مگر مجھ کو کوئی فائدہ نہ ہوا رہا دو سروں کو تقسیم کرنا اگر کوئی اس کو فائدہ کئے تو اس کے متعلق میرا مذاق وہی ہے جو حضرت مرزا جانجیل رحمتہ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک معتقد اسی طرح کوئی ایسی چیز دے لے آیا جس کو مرزا صاحب بوجہ عدم حاجت کے لینا نہ چاہتے تھے۔ آپ نے یہی عذر کر کے لینے سے انکار کیا تو اس نے عرض کیا کہ لیکر اوروں کو تقسیم کر دیجئے۔ اس پر مرزا صاحب نے فرمایا میں کیوں تقسیم کروں خود تقسیم کر دو میں خواہ مخواہ کیوں تشویش میں پڑوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے بھی ایک نواب صاحب کو جنھوں نے اپنی جائیداد کا انتظام کر کے مکہ معظمہ قیام کرنے کی اطلاع دی تھی منہد دیگر مضامین کے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کسی ایسے معتد کے انتظام میں چھوڑ کر آئیں کہ آپ کو یہاں آکر بالکل بے فکری رہے اور ماہوار خرچ یہاں بیٹھے پہنچتا رہے لیکن مساکین اور مستحقین کی تقسیم کے لئے اپنے پاس کچھ نہ منگائیں اس کا انتظام بھی وہیں کر کے آئیں۔ دیکھئے ظاہر میں یہ کیسی وحشت ناک بات ہے لیکن حضرت نے اس کی مصلحت یہ تحریر فرمائی کہ یہاں رہنے والے کو ہر قسم کی تشویش سے بچنا چاہئے تاکہ بالکل یکسوئی کے ساتھ یہاں رہنا نصیب ہو اور کسی قسم کی فکر مغل جمیعت نہ ہو۔ رہا یہ کہ یہ سخاوت کے خلاف ہے تو ہر شخص کی سخاوت جدا ہے۔ پھر یہ شعر تحریر فرمایا۔

بہن داؤن خود سٹائے صادق است
جہان داؤن خود سٹائے عاشق است

بس یہاں مکہ میں تو عاشقوں کی سخاوت لیکر بیٹھنا چاہئے اور زاہدوں کی سخاوت کا انتظام وہیں ہندوستان میں کر کے آئے۔ پھر حضرت اقدس مدظلہ العالی نے فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کا وہ خط مولوی شبیر علی کو دیدیا کہ وہ کسی رسالہ میں اس کو چھپوا دیں۔

(۲۰۸) حضرت حکیم الامت کا اصل مذاق

کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں خود سے تو متاثر ہوتا ہوں لیکن الحمد للہ طمع سے متاثر نہیں ہوتا۔ چاہے دل میں طمع ہو یہ اللہ ہی کو خبر ہے میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ فلا نز کووا انفسکم ہو علم بمن انقی۔ لیکن طمع ظاہر کبھی نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ اس میں

دین کی بے عزتی ہے۔ خوف سے متاثر ہونے کے ذکر پر یہ مثال بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی گولی مارنے پر آمادہ ہو تو کیا اس سے بھی خوف نہ کیا جائے گا۔ خوف سے متاثر ہونا تو بوجہ ضرورت کے ہے کیونکہ دفع ضرر ضروری ہے۔ بجز ایسے مواقع کے جہاں دفع ضرر کی بھی اجازت نہ ہو مثلاً "جہاں میں جان کے ضرر کا غالب گمان ہے لیکن اس ضرر کو گوارا کرنا واجب ہے اس لئے وہاں خوف سے بھی متاثر ہونا جائز نہ ہو گا۔ بلقی اس کے علاوہ مواقع پر خوف سے متاثر ہونے کی تو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر جان کسی اور طرح نہ بچتی ہو تو کفر کا کلمہ تک کہہ لینا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی موقع پر اپنے ہی اجتہاد سے کفر کا کلمہ کہہ لیا تھا جبکہ کفار نے ان کو یہ کہہ کر مجبور کیا تھا کہ یا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرو ورنہ ابھی تم کو قتل کر دیں گے پھر اس طرح اپنی جان بچا کر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں پہنچے اور سارا واقعہ نقل کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهٖ اِلَّا مَسْ كُفْرًا وَّ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ دیکھئے انہوں نے خوف سے متاثر ہو کر بظاہر کفر اختیار کیا اس خوف کو مذموم نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو ایسا مبارک قرار دیا گیا کہ ہمیشہ کے لئے ایک دینی قانون میں ایسے خوف کو جائز کر دیا گیا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی یہی شرح فرماتے تھے۔

ہرچہ گیرد ملتے علت شود کفر گیرد کا ملے ملت شود
فرماتے تھے کہ دیکھو متافق کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ عبادت ہے لیکن چونکہ وہ علتی ہے اس لئے اس کی یہ عبادت بھی اس کے لئے سبب زیادت عقوبت کا ہو گئی کہ اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ چونکہ کامل تھے انہوں نے یہ ظاہر کفر اختیار کیا تو وہ بھی ملت ہو گیا اور ساری امت کے حق میں قیامت تک کے لئے رحمت ہو گیا۔

(۲۰۹) حضرت حکیم الامت کی متکلم طبیعت

حضرت اقدس مدظلہ العالی نزاکت و لطافت طبع میں اپنے وقت کے گویا بالکل حضرت مرزا مظہر جانجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کل ہی کی بات ہے (یعنی شنبہ ۳۰ صفر ۱۳۶۰ھ مطابق ۲۹ مارچ ۱۹۴۱ء) کہ ایک اپنے بہت قدیم خادم سے بعد ظہر بے دودھ کی چائے کی بے تکلف

فرمائش کی جیسا کہ اس سے قبل بھی گاہ فرمائش کا معمول تھا۔ کیونکہ خلوم مذکور نے خود بار بار یہ عرض کر کے کہ میرے یہاں چائے کا سب انتظام بوجہ علوی ہونے کے رہتا ہے کوئی خاص تکلف نہیں کرنا پڑتا اور خود میرے لئے بنی ہی ہے حضرت اقدس اس اپنی خدمت کا شرف احقر کو بخشیں تو بڑی عفتیت ہو چونکہ حضرت اقدس میں جہاں غایت استغناء ہے وہاں بے تکلف خدام سے کوئی تکلف بھی نہیں ہے اس لئے اس درخواست کو قبول فرمایا۔ جس خاص مقدار میں چائے کی پتی حضرت اقدس کے لئے دودھ ملی ہوئی چائے میں ڈالی جاتی تھی چائے بنانے والے نے اس مرتبہ سلوی چائے کے لئے بھی اسی مقدار میں پتی ڈال دی۔ جس سے چائے قدرے تیز ہو گئی حضرت اقدس نے مشکل سے صرف نصف پیالی پی کر جھوڑ دی کہ بوجہ تیز ہو جانے کے اب نہیں پی جاتی۔ بلکہ خود اتنی کم مقدار ہونے کے بھی بوجہ اس خفیف سے فرق کے حضرت اقدس کی طبع لطیف پر فوراً اس درجہ بیس و حرارت کا اثر ہوا کہ بہت سخت قوحش پیدا ہو گیا اتنا کہ فرماتے تھے کہ رات کیونکر کئے گی۔ حسن اتفاق سے حضرت کے پورے مزاج شناس اور نہایت مخلص و مقدس معالج جناب مولانا حکیم غلیل احمد صاحب سہارنپوری جو حضرت اقدس کے خلیفہ مجاز بھی ہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے بعد مغرب ایک مفرح نسخہ تجویز فرمایا اس کو نوش فرماتے ہی سکون شروع ہو گیا اور قبل عشاء طبیعت، *بسم اللہ تعالیٰ بالکل صاف ہو گئی۔* حضرت اقدس کی طبع مبارک فطرۃً اس درجہ لطیف اور حساس واقع ہوئی ہے کہ جس طرح مفرح چیز کا فوراً اثر محسوس ہوتا ہے اسی طرح نافع چیز کا بھی فوراً اثر محسوس ہوتا ہے چنانچہ کل کے واقعہ سے اس کا بخوبی مشاہدہ ہو گیا اور یہی ایک واقعہ کیا حضرت اقدس کے غایت ذکاوت کے صد ہا واقعات ہیں اور پاس رہنے والے رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں حضرت اقدس نے اس موقع پر بھی مثل سابق تأسف کے لہجہ میں فرمایا جب میری طبیعت ہی فطرۃً اتنی ضعیف ہے تو میں اس کو کیسے بدل دوں۔ اسی طرح جن کو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں ان کا بھی میرے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایسے مواقع پر اس کا علاج یہی ہے کہ میں اپنی ایذا کا اظہار کر دوں تاہم اس سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بد مزاج ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ مجھے ذرا ذرا سی بات سے کس درجہ ایذا پہنچتی ہے جو الٹی میں تو یہ حالت تھی کہ اگر کسی کی کسی حرکت پر غصہ آیا اور اس کا کسی

وجہ سے اظہار نہ کر سکا تو مجھ کو فوراً "بخار چڑھ آتا تھا۔ طبیعت ہی ایسی نازک اور ضعیف واقع ہوئی ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں ٹیپوں نے تو ذکاءِ حس کو مرض قرار دیا ہے گو عقیدت سے کوئی اس کو لطافت سے تعبیر کرے۔ اس پر جناب حکیم صاحب نے جن کا ذکر اوپر آیا ہے فرمایا کہ ٹیپوں نے ذکاءِ حس کی بہت تعریفیں بھی لکھی ہیں اس موقع پر انہیں حکیم صاحب ممدوح کا جو حضرت اقدس مدظلہم العالی کے معالج خاص ہیں ایک اور قول یاد آیا کہ حضرت کا مزاج طبی بالکل پانچ سات برس کے بچہ کا سا ہے اور میں اسی معیار پر حضرت اقدس کے لئے اوزان و اجزاء تجویز کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر اس معیار سے ذرا تجلوز کروں تو وہ نسخہ کبھی موافق نہ آئے۔ اس سے بھی حضرت اقدس مدظلہم العالی کا غیر معمولی طور پر لطیف المزاج ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ یا تو بلوائف ہیں یا معاند ہیں جو حضرت اقدس کی نازک مزاجی پر اعتراض کرتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا سبب یہی ہے کہ وہ حضرت اقدس جیسے ذکی الحس کو بھی اپنی ہی طرح غیر حساس سمجھتے ہیں ورنہ کبھی اعتراض نہ کرتے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے اعتراض کے یہ کہیں گے۔

حکم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا
حقیقت الامر یہ ہے کہ بوجہ عام بد مذلتی اور غلبہ رسوم کے وہ امور معاشرت جو دراصل بہت ضروری اور قابل اہتمام ہیں اور جن کے خلاف کرنے پر حضرت اقدس مدظلہم العالی نہایت شدد و کد کے ساتھ تہیات فرمایا کرتے ہیں عموماً "بہت معمولی اور غیر قابل اہتمام سمجھتے جاتے ہیں اور حضرت اقدس کو ان کا بہت زیادہ اہتمام ہے کیونکہ وہ شرعاً بہت ضروری ہیں بلکہ حسب ارشاد حضرت اقدس بعض وجوہ سے عبادت سے بھی زیادہ ضروری ہیں اس لئے کہ عبادت میں اگر کوتاہی کی جائے تو یہ خود اپنا نقصان ہے بخلاف امور معاشرت میں کوتاہی کرنے کے جس سے دوسروں کو اذیاء پہنچتی ہے اور حقوق العبادت ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت اقدس کا ایک ارشاد یاد آیا۔ فرمایا کہ خدمت تجدید میں یہ بھی داخل ہے کہ علاوہ شرائع کی اصلاح کے معاشرت کی بھی اصلاح کی جائے ایک بار فرمایا کہ بعض مجددین ایسے گذرے ہیں کہ جنہوں نے صرف شرائع کی اصلاح کی ہے اور بعض نے صرف معاشرت کی اور بعض نے دونوں کی اچھ۔ جامع عرض کرتا ہے کہ (الحمد للہ) لفظ تعالیٰ حضرت اقدس نے دونوں کی اصلاح

برجہ اتم فرمائی ہے۔ وذلک فضل اللہ یونیہ من یشاء۔ فالحمد للہ

کے یار ما ایں وارو د آن نیز ہم

غلام مذکور کو اس چائے کے واقعہ کے سلسلہ میں فرمایا کہ میں فرمائش کر کے بھی پچھتایا اور یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ سب کام نوکروں ہی کے سپرد نہ کرنا چاہئے خود بھی نگرانی رکھنی چاہئے۔ نیز جو خاص جزو اس کام کا ہو اس کو تو خود ہی کرنا چاہئے مثلاً "چائے کی پتی خود ڈالنی چاہئے تھی کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں اور اس کو خود نہ کرنے کے نتیجے خراب ہیں چنانچہ اس کا مشاہدہ آج ہی کے واقعہ میں اچھی طرح ہو گیا۔ حکیم صاحب کو تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں تنفس کا دورہ نہ پڑ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص یہ احتیاط خود اپنے معاملہ میں چاہے کرے یا نہ کرے لیکن اپنے کسی عزیز یا متعلق کے معاملہ میں خاص طور سے ضروری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یوں تو بلوچوں کا احتیاط کے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس پر افسوس نہیں ہوتا۔ اگر ماہر اور باسلیقہ جس میں فکر اور اہتمام بھی ہو اس چائے کے معاملہ میں غلطی کرتا تو بلوچوں کا شدید نقصان کے جو مجھے پہنچا مجھے افسوس نہ ہوتا۔ کیونکہ ماہر سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے یہ بھی فرمایا کہ نوکروں کو کبھی بے فکر نہ ہونے دے۔ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے کہ ان کو ہمیشہ یہ خیال رہے کہ ہم پر اعتماد نہیں ہے ویسے دل سے ان کی مطلق تحقیر نہ ہو بلکہ اپنا بھائی سمجھے۔

(۲۱۰) حضرت حکیم الامت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات

کسی ذاکر کے ہاتھ سے ایک سپرد کیا ہوا کام بگڑ جانے پر بسلسلہ تنبیہ فرمایا کہ لوگوں میں یہ عام مرض ہے کہ تخمینہ چیز کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں حالانکہ جب میں موجود ہوں تو جہاں شبہ ہو مجھ سے خود تحقیق کر لیں اپنے قیاس اور تخمین پر کیوں عمل کریں۔ بس اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سب خرابی ہے کبر کی۔ اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں۔ اور یہ مرض ایسا عام ہے یعنی اپنی رائے کو کلنی سمجھنا کہ عورتوں اور مردوں سب میں ہے جس سے سخت سخت غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی رائے کو کلنی نہ سمجھے گا تو خود اجتہاد کرنے کی ہرگز جرات نہ کرے گا بلکہ جہاں شبہ ہو دوسرے سے تو پوچھ لے گا۔ یہی راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اجتہاد کرنا جائز نہ تھا کیونکہ حضور خود تشریف فرما تھے تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہ

تھی ہر شبہ میں خود حضورؐ ہی سے استفتاء ہو سکتا تھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی عمل تھا۔ ہاں غائب کو اجتہاد اس زمانہ میں بھی جائز تھا۔ کیونکہ ضرورت کے وقت جب استفتاء حضورؐ سے نہ ہو سکے اجتہاد جائز تھا مثلاً "سفر میں حضرت عمرؓ بن العاص کو سردی کی رات میں احتلام ہوا غسل کرتے ہوئے اندیشہ ہلاکت کا ہوا۔ انہوں نے آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا سے اجتہاد کر کے تیمم کر لیا اور واپسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا آپ نے خلاف میں کچھ نہیں فرمایا (جمع الفوائد) غرض صحابہ ہر جگہ احتیاط فرماتے تھے حتیٰ کہ حضورؐ جب کوئی استفتاء فرماتے تو بجائے اپنی رائے ظاہر کرنے کے یہ کہہ دیتے کہ اللہ و رسولہ اعلم یہ حضرات تو حضورؐ کے سامنے اپنے علم کو جہل اور اپنے عمل کو تعطل اپنی رائے کو بالکل بیچ سمجھتے تھے۔ ہر امر میں بس حضور کے ارشاد کے منتظر رہتے تھے خود رائے زنی اور اجتہاد نہ کرتے تھے۔ مگر اب یہ مرض ایسا عام ہو گیا ہے کہ اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اپنے ہی معاملہ میں نہیں بلکہ دوسروں کے معاملہ میں بھی خیر اپنے معاملہ میں رائے زنی کرے تو اختیار ہے کیونکہ اگر اس کا ضرر ہو گا تو خود اسی کو ہو گا لیکن دوسرے کے سپرد کئے ہوئے معاملہ میں تو اسی کی رائے پر عمل کرنا چاہئے اور جہل اشبہ ہو وہاں خود اسی سے مکرر پوچھ لینا چاہئے

اس ملفوظ کے جو صاحب مخاطب تھے انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی بقدر ضرورت تفصیل بھی اس مقام پر ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے حضرت اقدس کے ارشادات کا حقد سمجھ ہی میں نہ آسکیں گے واقعہ یہ تھا کہ ایک انگریزی خواں بی۔ اے پنجابی جو ایک شریف ہندو قوم کا تھا حضرت اقدس کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ اور حضرت اقدس کے فیض صحبت کا ان ٹو مسلم صاحب پر بہت نمایاں اثر ہوا بلکہ ان کو اسلام لانے کی توفیق بھی حضرت اقدس ہی کی تصانیف نافعہ دیکھ کر ہوئی بالخصوص سائنس و اسلام جو ان کے شبہات کے زائل ہونے میں بہت معین ہوئی اور ان کو اس قدر پسند آئی کہ حضرت اقدس سے اس کے انگریزی ترجمہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ ان کے لئے حضرت اقدس نے کچھ روپیہ اپنی جیب خاص سے شروع میں عطا فرمایا۔ بعد کو جب انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا اس وقت مزید رقم دوسروں کی ان رقم میں سے جو امور خیر میں صرف کرنے کے لئے حضرت اقدس کے پاس امانت رکھی

ہوئی تھی مخاطب ملفوظ ہذا کے واسطے سے مرحمت فرمائی اور وہ اتنی تھی کہ وطن تک پہنچنے کا کرایہ دیا جاسکے اور وطن پہنچ کر اس وقت تک کے لئے خوراک کا انتظام ہو سکے جب تک کہ وہ حسب دستور سابق خانگی تعلیم انگریزی کی معطلی اپنی بسر اوقات کے لئے تلاش کر سکیں حضرت اقدس نے ان صاحب کو جو واسطے سے یہ ہدایت بھی فرمادی تھی کہ اس رقم کو انہیں کے حوالہ کر دیا جائے اور ان کا یا قطعہ قبضہ کرا دیا جائے پھر بعد کو اگر وہ امانت رکھوانا چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ واسطے صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ بجائے اسی وقت قبضہ کرا دینے کے اس رقم کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیا تاکہ جب وہ جانے لگیں تو ان کو وطن تک جانے کے لئے ریل کا ٹکٹ لے دیں اور خود ان کو اس رقم عطا کردہ حضرت اقدس کو اطلاع بھی نہ دی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کو ایک دو سرے صاحب سے کرایہ کے لئے قرض لینے کی درخواست کرنی پڑی۔ نیز حسب ارشاد حضرت اقدس اسی وقت قبضہ نہ کرا دینے میں یہ خرابی بھی واقع ہوئی کہ جس کار خیر کے لئے وہ رقم نکال گئی تھی اس میں بلا ضرورت تاخیر ہوئی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر فوراً قبضہ کرا دینے کے بعد پھر ان کی طرف سے بطور امانت یہ رقم رکھ لی جاتی جیسا کہ میں نے بالصریح کہہ دیا تھا تو یہ خرابیاں واقع نہ ہوتیں۔ لوگوں میں خود رائی بست بڑھ گئی ہے پھر ان صاحب سے تیسرا فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ دنیا کی عقل نہیں ہے لیکن دین کی عقل کم ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے جس کا ذریعہ اتباع و توجہ ہے۔

(۲۸) مفتین حضرت حاجی صاحب کو بشارت حسن خاتمہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرا اصل مذاق طالب علمی ہے اور درویشی اس کی فرع اور لوگ انا سمجھتے ہیں۔ میرے دار و گیر کے طریق پر لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طرز نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگ اہل الرائے بھی تو نہیں تھے اشاروں پر چلتے تھے اور اب رائے رکھتے ہیں فہم تو ہے نہیں اور دعویٰ ہے اس لئے دار و گیر کی ضرورت ہے۔

(۲۹) حضرت حکیم الامت کی شان علم

آج تاریخ ۱۹ جولائی ۱۹۶۰ھ مطابق ۱۲ جون ۱۹۴۱ء ڈاک ختم کرتے ہی حضرت اقدس غایت ضعف کے باعث تکیہ اور دیوار کا سارا لگا کر استراحت فرمانے لگے پھر فرمایا کہ جب ڈاک

لکھتا رہا بیچارہ اب ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکا اور اگر ضرورت ہوتی تو اب بھی دو گھنٹہ تک بلا مکان محسوس کئے ہوئے برابر بیٹھا رہتا۔ طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منظم بنایا ہے کہ جب تک ضرورت رہتی ہے طبیعت کام کے لئے آمادہ رہتی ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی پھر بالکل آمادہ نہیں رہتی احقر عرض کرتا ہے کہ اس کا تو رات ون مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ضعف ہی کی حالت میں نہیں بلکہ بیماری کی حالت میں بھی ضرورت کے وقت تحریر و تقریر میں حضرت اقدس اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں اس طور پر مشغول رہتے ہیں کہ گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے جس سے دیکھنے والوں کو حیرت ہو جاتی ہے چنانچہ تھوڑے عرصہ کا واقعہ ہے کہ ایک نو تعلیم یافتہ جو بڑے رئیس اور عمدہ دار تھے اور جن کو بعد حشر اپنی اصلاح کی اور طریق باطن کی ایسی طلب پیدا ہوئی تھی کہ حضرت اقدس کی خدمت بابرکت میں آکر قیام پذیر ہوئے تھے وہ معتدبہ قیام کے بعد واپس ہو رہے تھے ان کو تقدیر وغیرہ کے متعلق بہت سخت اشکالات تھے جن کو وہ معتد و اکابر علماء کی خدمت میں بھی پیش کر چکے لیکن پوری تسلی کسی سے نہ ہوئی تھی۔ ان کی واپسی سے ایک روز قبل حضرت اقدس کو ایسا شدید بخار چڑھا کہ بلوجود سہارا دینے والوں کے بھی چلنا سخت دشوار تھا بلوجود شدید ضعف و نقاہت کے بھی حضرت اقدس نے اس وقت جب کہ وہ صاحب رخصت ہونے کے لئے زنانہ مکان میں جہاں ان کو بہ ضرورت پردہ کرا کے بلایا گیا تھا تقریباً ”ڈیڑھ گھنٹہ“ تک نہایت جوش و خروش کے ساتھ ان کے اشکالات کے متعلق اس درجہ موثر اور مدلل جامع مانع تقریر فرمائی کہ سارے حاضرین جو اتفاقاً اس وقت بغرض عیادت حاضر خدمت اقدس تھے عیش عیش کرنے لگے اور وہ صاحب تو بیٹھے ہوئے زار زار رو رہے تھے۔ بعد کو ان صاحب نے اپنے احباب سے جن میں یہ احقر بھی شامل تھا صاف طور پر اقرار کیا کہ اب میرے سارے اشکالات بالکل دور ہو گئے۔ تقریر سننے والے حیرت میں تھے کہ یا اللہ بیماری کا وہ غایت ضعف و اضمحلال کہاں جاتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیماری کا مطلق اثر نہیں۔ اس کے بعد پھر وہی حالت ضعف و اضمحلال کی طاری ہو گئی۔ اور لیٹ کر کراپنے لگے۔ بعد کو جو حضرت اقدس سے اس تقریر پر تاثر کا ذکر کیا گیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھ کو تو تقریر کرنا بھی یاد نہیں۔ یہ صریح امداد خداوندی ہے کہ حضرت اقدس کو ضرورت کے وقت بیماری اور ضعف میں بھی تندرستوں سے زیادہ من جانب

اللہ قوت عطا ہو جاتی ہے۔ ذلک فضل اللہ یوقیہ من وشاء نیز ہمیشہ دیکھا گیا کہ جہاں ذرا اتفاق ہو اور سب کام بدستور کرنے لگے یہاں تک کہ خانقاہ شریف تک تشریف لانے کی بھی زحمت شدید کو گوارا فرمانے لگے۔ اس پر یاد کیا کہ ایک بار شدید بیماری میں طبیعوں نے ملنے جلنے اور بولنے چالنے کی بالکل ممانعت کر رکھی تھی کہ اسی دوران میں جناب مولانا مولوی محمد شفیع صاحب دیوبند کی مدد فیضہم کی آمد سن کر خادم سے فرمایا کہ انکو چپکے سے بلا لاؤ۔ کسی کو خبر نہ ہوئے پائے بالخصوص مولوی شبیر علی صاحب سے جن کو احتیاط کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اخفاء کی بہت زیادہ تاکید قرمائی اسی دوران احتیاط میں ایک بار یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کوئی دینی خدمت بھی نہیں کر سکتا تو پھر میرے دنیا میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دور دور سے میرے پاس بغرض استفاضہ آئیں اور میں ان سے بات چیت نہ کروں۔ یہ ارشاد ایسے حسرت آمیز لہجہ میں فرمایا جس سے سننے والوں کے قلب پر بے حد اثر ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اقدس کا واحد مقصد حیات یہی ہے کہ مخلوق کو فیض دینی پہنچایا جائے ورنہ پھر اپنے زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ وہ معترضین اس ارشاد سے اور اس حال سے عبرت حاصل کریں جو غایت کوتاہ نظری سے یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ حضرت اقدس خلاف ارشاد و برہان سلف اشاعت طریق کے حریص نہیں بلکہ اس میں سے قیود و ضوابط نگار رکھے ہیں حالانکہ حضرت اقدس نے جس درجہ اشاعت طریق تقریر یا تقریر یا حالانکہ کی ہے اور برہنہ کر رہے ہیں اس کی نظیر نہ صرف موجودہ زمانہ میں بلکہ گزشتہ کئی صدیوں میں بھی مشکل سے ملے گی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہمدانی کے متعدد شدید حملوں میں دیکھنے والوں نے حضرت اقدس کی حرص اشاعت طریق کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ غایت ضعف و نقاہت میں بھی جہاں ذرا اتفاق محسوس ہوا اور حضرت اقدس پھر بدستور باوجود طبیعوں اور حیار و لہروں کی ممانعت کے اسی جوش و مستعدی کے ساتھ اشاعت طریق میں مشغول ہو گئے اور یہ فرمادیا کہ مجھے خود اپنی طبیعت کا اندازہ لہروں سے زیادہ ہے ان چیزوں میں مشغولی میرے لئے معین صحت ہے نہ کہ مضر۔ ممانعت گفتگو کے زمانہ میں اگر کوئی ذرا اسی دیر کیلئے بھی کسی ضرورت سے حاضر ہوتا تو فوراً افاضات کا سلسلہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ جاری فرمادیتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ قلب مبارک میں ایک دریا علوم و معارف کا موجزن ہے اور وہ بے اختیار اٹھا چلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کو صحت و عافیت و قوت کے ساتھ بایں فیوض و برکات تامت مدید سلامت بآرامت رکھے اور ہم لوگوں کو کماحقہ مستفیض ہونے کی توفیق یک نشے آمین ثم آمین۔

(۲۱۳) جبراً چندہ وصول کرنا ناجائز ہے

حضرت اقدس کو سورہ حشر کی ایک آیت کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھنی تھی کھولتے ہی سورہ حشر نکل آئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی اعانتیں میں رات دن مشاہدہ کرتا ہوں اور احقر جامع عرض کرتا ہے کہ اس قسم کے بہت سے واقعات اشرف السوانح میں مذکور ہیں جن کو شوق ہو وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

(۲۱۳) مناظرہ سے نفرت کا سبب

ایک صاحب نے بذریعہ عریضہ اطلاع بھیجی کہ جس دن ان کی والدہ کو حضرت اقدس کا والا ثامہ سنایا گیا کہ ان کو حضرت نے بیعت فرمایا تو اس کو سن کر وہ بہت خوش اور سرور ہوئیں اور اسی وقت دو تین دفعہ اپنی زبان سے یہ کہا کہ پیر میاں اب کیا دیر ہے ظہر کے بعد یہ واقعہ ہوا پھر اسی روز چار بجے شام کو پانچ منٹ کے اندر ملک عدم کو سدھار گئیں۔ حضرت اقدس نے جواب تحریر فرمایا کہ سبحان اللہ عجیب خاتمہ ہوا سب اولیاء کو بھی یہ بات نصیب نہیں ہوئی ان کے لئے مغفرت و درجات کی اور احیاء کے لئے مہر کی دعا کرتا ہوں اور پھر زبانی اظہار مسرت و حیرت فرماتے رہے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر بیعت سن کر خاص کشش ہوئی۔ پھر فرمایا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ جذبۃ من جذبات الحق خیمہ من عمل النعمانین ہزار عمل ایک طرف اور جذبہ حق ایک طرف پھر فرمایا کہ اپنے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کا خاتمہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر کئی واقعات اپنے اہل سلسلہ کے حسن خاتمہ کے بیان فرمائے بعض واقعات اشرف السوانح میں بھی مذکور ہیں وہاں ملاحظہ فرمائے جائیں پھر استراوا" یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میری نانی کو بعد انتقال میرے ایک ماسوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تم پر نزع میں کیا کیفیت گزری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میرے پاس تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چل میں ساتھ ہوں اس کے سوا مجھے کچھ خبر نہیں۔

(۲۱۵) حکایت سکندر رومی

ایک سلسلہ متفنگو میں فرمایا کہ مجھے تو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن مولوی عبد اللہ صاحب مرحوم جن کو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا کہتے تھے کہ مولانا نے ان سے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی تفسیر آتی ہے لیکن بیان القرآن دیکھ

کر معلوم ہوا کہ ہمیں کچھ بھی تفسیر نہیں آتی۔ اسی طرح مولانا انور شاہ صاحب نے ایک صاحب سے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اردو کتابوں میں علوم نہیں ہیں اس لئے میں کسی کی اردو تصانیف کو دیکھنا بے کار سمجھتا تھا لیکن جب سے تفسیر بیان القرآن دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ معلوم ہوا کہ اردو کی تصانیف میں بھی اب علوم موجود ہیں۔ اور اس وقت سے مجھے اردو کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور جو بے وقعتی اردو کی کتابوں کی میرے خیال میں پہلے تھے وہ جاتی رہی اور حضرت اقدس نے یہ قول نقل فرمایا کہ مولانا انور شاہ صاحب بہت بڑے متبر عالم تھے یہاں تک کہ ہے تو گستاخی لیکن سچی بات کو کیوں چھپاؤں میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے اکثر اساتذہ سے بھی علوم میں بڑھ گئے تھے۔ اسی سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار مولانا کسی جلسہ مناظرہ میں شریک تھے جس میں اور بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے اس جلسہ کا صدر ایک ہندو کو بتایا گیا تھا جو بہت معر اور تجربہ کار شخص تھا۔ وہ جس وقت جلسہ میں آیا اس نے سب علماء کو دیکھ کر مولانا کے متعلق کہا کہ ان سب میں یہ بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی غضب کا قیامہ شناس شخص تھا کہ محض صورت دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں حالانکہ اس وقت تک کسی کی تقریر بھی نہیں سنی تھی۔ پھر مولانا کی شرکت تحریکات حاضرہ کا ذکر کسی نے چھیڑ دیا تو فرمایا کہ مجھ کو تو دلیل شرعی سے اطمینان نہ ہوا اس لئے شرکت نہ کی بلکہ جو اس کے کہ خود میرے استاد مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے لیکن بجز اللہ میرا اختلاف محض اختلاف رائے کی حد تک رہا گستاخی کی حد تک تو خدا انخواستہ کیا پختہ میں نے اپنے کسی قول یا فعل سے مولانا کا کبھی دل تک نہیں دکھایا تحدت با نعت کے طور پر کہتا ہوں۔ کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ اختلاف کرے اور کبھی دل نہ دکھائے۔ اور اختلاف بھی ایسا عجیب اختلاف کہ مولانا جس کو واجب فرماتے تھے میں ناجائز کہتا تھا۔ اب تو اختلاف نہیں ہوتا عداوت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے جو تحریکات میں شریک تھے ایک صاحب کے سامنے جو میرے عزیز ہیں یہ روایت کی کہ مولانا دیوبندی میرے متعلق فرماتے تھے کہ اس کو اس امر میں مجھ سے اختلاف ہے یہ تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا لاؤ پھر میں ہی کچھ اپنے قول سے رجوع کر لوں۔ جب میں نے اس قول کو نقل کر دیا تو ان مولوی صاحب کے پاس بعض لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ اس کی کیا اصل ہے۔ اب وہ بہت گھبرائے اور جن صاحب سے

انہوں نے مولانا کا وہ قول بیان کیا تھا ان سے یہ شکایت کی اور کہا کہ دیکھو جی میں نے جو کہا تھا وہ تو ایک راز تھا اس کو ظاہر کر دیا گیا اب میں کیا جواب دوں ان صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا کہ تم ان سے کہہ دینا کہ وہی جواب دیں جو تم سے کہنا تھا چنانچہ انہوں نے ان سے یہی کہہ دیا کہنے لگے کہ اس جواب سے تحریک کمزور ہوتی ہے میں نے کہا کہ سبحان اللہ تحریک کی کمزوری تو مگر اور انہیں اور حق کا اخفاء گوارا ہے پھر کچھ دن بعد ان مولوی صاحب نے اپنی اصلاح اور استفادہ کے لئے مجھ سے رجوع کیا میں نے ایک اور شیخ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جو ان تحریکات میں شامل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان سے تو میرا دوستانہ ہے ان سے زیادہ نفع نہ ہوگا۔ حالانکہ اس طریق میں تو جتنا زیادہ دوستانہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا پھر وہ یا تو مجھ سے یہ وعدہ لینے گئے کہ میں اپنے حالات لکھا کروں گا آپ جواب دے دیا کیجئے گا یا پھر اس روز سے ایک خط بھی نہیں بھیجا۔ وہ تو دل میں بسی ہوئی بس ایک ہی چیز ہے سلطنت۔

(۲۱۶) صحیح معیار ہر امر میں وحی ہوتا ہے

چندہ کے ذکر کے سلسلہ میں فرمایا کہ اگر کسی قسم کا دباؤ ہو تو میں اس چندہ کو حلال بھی نہیں سمجھتا کیونکہ حدیث شریف میں یہ حکم صاف موجود ہے کہ لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفس منہ دیکھئے حضور لا یحل فرما رہے ہیں پھر ایسا چندہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ پھر استفسار پر فرمایا کہ حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ دینا ناگوار نہ ہو چاہے ریا ہی ہو کیونکہ ریا کی صورت میں طیب خاطر تو ہوتی ہے جس سے وہ رقم حلال ہو جاتی ہے لیکن ریا کی وجہ سے عمل مقبول نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کہ اگر باوجود ناگواری کے کسی کے جبر سے نیک کام سمجھ کر کسی امر خیر میں کوئی چندہ دے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ فرمایا کہ دینے والے کو ثواب ملے گا لیکن اگر لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ یہ رقم میرے جبر سے دی جا رہی ہو تو اس کو اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا عرض کیا گیا کہ اگر یہ صورت ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا کہ دینا ناگوار تو ہو لیکن اس خیال سے دے دیا کہ نیک نامی ہوگی۔ فرمایا کہ اس صورت میں ریا اور جبر دونوں جمع ہیں اس لئے اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا بوجہ جبر کے نہ بوجہ ریا کے۔ عرض کیا گیا کہ چندہ وغیرہ مروۃ "باوجود ناگواری کے جیسا جبر کرنے والے کو لینا جائز نہیں کیا دینا بھی ناجائز ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں ناجائز ہے کیونکہ جب لینے والے کو یہ رقم لینا جائز نہیں تو اس کا دینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ

یہ اعانت علی المعصیت ہے جو ناجائز ہے۔

یہ ملفوظ اس وقت ارشاد فرمایا گیا تھا جب کہ ایک صاحب نے اہل قصبہ کی ایک دستخط شدہ درخواست جو اہل خیر کی خدمت میں بھیجی جا رہی تھی حضرت کی خدمت میں بھی بغرض دستخط پیش کی تھی اور قبل دستخط حضرت اقدس نے اس درخواست میں اس قسم کے الفاظ برعہادیئے تھے کہ قلیل یا کثیر جتنی بھی رقم سے بطیب خاطر شرکت فرما سکیں فرمائیں۔

(۲۱۷) قوت اور تدبیر دونوں کی ضرورت

بلسلہ گفتگو فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں مجھ کو مناظرہ کا بہت شوق تھا کہ کوئی انہیں سے بھڑجاتا تھا عیسائیوں سے آریوں سے غیر مقلدوں سے شیعوں سے سبھی سے مناظرے کئے مگر جتنا اس زمانہ میں مناظرہ کرنے کا شوق تھا اتنی ہی اب اس فعل سے نفرت ہے۔ اور یہ نفرت پیدا ہوئی مناظرہ کرنے ہی سے کیونکہ مناظرہ کرنے کے بعد ہی اس کی خرابیاں معلوم ہوئیں۔

(۲۱۸) ذریعہ مقصود میں سہل صورت اختیار کرنا افضل ہے

بلسلہ گفتگو فرمایا کہ کوئی دوسرے کے ساتھ بھی کسی قسم کی گستاخی کرے تو مجھے ویسا ہی ناگوار ہوتا ہے جیسا اپنے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا لوگوں میں اعتدال نہیں یا تو تکلف و تصنع ہو گا یا اگر سادگی و بے تکلفی ہوئی تو گستاخی کی حد تک بس وہ حال ہے کہ جس کو مولانا نے فرمایا ہے۔

چوں گر منہ ی شوی سگ ی شوی

چوں کہ خوردی تند و بدرگ ی شوی

سکندر رومی کی حکایت لکھی ہے کہ کسی فقیر نے دربار میں آکر اس سے ایک روپیہ کا سوال کیا سکندر نے کہا کہ ظالم تو نے مجھ سے سوال بھی کیا تو ایسی ادنیٰ چیز کا تو نے میری بڑی اہانت کی اس پر اس فقیر نے کہا کہ پھر سلطنت عطا فرما دیجئے سکندر نے کہا کہ وہ سوال ایک روپیہ کا تو میری حیثیت کے لائق نہ تھا اور یہ سوال سلطنت کا میری حیثیت کے لائق نہیں ہے جاوہر دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملتی شاہی دماغ تھا کیسا اچھا جواب دیا خدا جب حسن و بے نزاکت آہی جاتی ہے۔

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ نزاکت پر یاد آیا کہ ایک سرحدی صاحب ہندوستان آئے

تھے یہاں کسی ہندو ستلنی عورت سے شادی کر لی۔ پھر جب سرحد پہنچے تو وہاں پہنچ کر وہ ہندو ستلنی بی بی مر گئی۔ پھر ایک سرحدن سے شادی کی سرحدن بے چاری سیدھی سادی تھی اس میں بھلا ہندو ستلنی عورتوں کے سے ناز و انداز کہاں سرحدی صاحب علوی ہو گئے تھے ناز و انداز کے اس بے چاری کو دھمکاتے اور کہتے کہ ناز۔ بکن ناز۔ بکن ایسا زبردستی کا ناز کو کی ناز ہو سکتا تھا تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہجڑے عورتوں کے سے ناز و انداز کیا کرتے ہیں جن سے بجائے کشش کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

(۲۱۹) تقویٰ و طہارت سے لطافت بڑھ جاتی ہے

بہ سلسلہ گفتگو فرمایا کہ انسان کو فطرۃ گوشت خور ثابت کرنے کے لئے یہ جو استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے دانتوں میں کیلے ہوتے ہیں یہ کوئی قوی استدلال نہیں کیونکہ بعضے اور جانوروں کے بھی کیلے ہوتے ہیں اور وہ گوشت خور نہیں ایسی کمزور بات کیوں کہی جائے نکسالی بات تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اس لئے کھاتے ہیں پھر فرمایا کہ کسی آریہ نے اعتراض کیا تھا کہ گوشت کھانا تو بے رحمی ہے پھر اس کی کیوں اجازت ہے جن صاحب سے اس آریہ نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے مجھ سے اعتراض کا جواب پوچھا میں نے انہیں جواب دیا کہ اس آریہ سے یہ پوچھو کہ جو جانور بلا ذبح کئے ہوئے اپنی موت مرتے ہیں انہیں کون مارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں۔ اگر جان لینا بے رحمی ہے تو وہ تو رحیم و کریم ہیں اور جانوروں کو کیوں مارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ویسے جان لینا بے رحمی نہیں ذبح کی اجازت دے کر جان لینا بھی بے رحمی نہیں ہے۔ ایک انگریزی خوان کہتے تھے کہ کسی انگریز نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے جس میں دلائل اور سائنس کے اصولوں سے ثابت یہ کیا ہے کہ جتنی ترکاریاں اور پھل وغیرہ ہیں ان میں بھی جان ہے اور ایسی جان ہے کہ اگر ان کو کھایا جائے تو اس سے انہیں بھی اذیت ہوتی ہے یہ اس نے قوی دلائل سے ثابت کر دیا۔ چونکہ یورپ میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو گوشت نہیں کھاتی ان پر اس کتاب کے ذریعہ سے احتجاج کیا ہے اور ان ہی سے یہ سوال کیا ہے کہ جب بقولات میں بھی ایسی جان ہے کہ ان کو کھائے جانے سے اذیت ہوتی ہے چنانچہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آلات سے ان کو کاٹا جاتا ہے تو وہ اذیت سے سکتے ہیں تو اب بتلاؤ کیا کھاؤ گے عرض کیا گیا کہ

گوشت کھانے کو معتزین غیر فطری کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا کوئی معیار ہے۔ ایک جماعت آج کل نگاہوں کی بھی ہے وہ لوگ لباس کو بھی غیر فطری قرار دیتے ہیں۔ بس صحیح معیار ہر امر میں وحی ہے ورنہ رایوں میں تو اتنا اختلاف ہے کہ کسی امر کے متعلق اس کا قطعی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق بات کیا ہے اور پھر لطف یہ کہ ہر شخص کے پاس اپنی تائید میں دلائل موجود ہیں حتیٰ کہ ایک کم بخت اپنی ماں سے جلتا تھا اس کو جو لوگوں نے لعنت ملامت کی تو اس نے یہ دلیل پیش کی کہ جب میں پورا کا پورا اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک چھوٹا سا عضو اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس میں کیا قباحت لازم آگئی۔ لیجئے دلیل تو اس کے پاس بھی ایسے فعل شنیع کی موجود تھی تو پھر کیا اس سے وہ فعل جائز ہو گیا۔

(۲۳۰) حضرت حکیم الامت کا تربیت میں اپنے خدام کی نگرانی فرمانا

سیاسیات کے کسی تذکرہ میں فرمایا کہ قوت بلا تدبیر جمل ہے اور تدبیر بلا قوت خدایع اور مکروہ حیلہ ہے۔ یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ قوت و تدبیر دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہے اور اعداء و اہل مال و استطاعت میں جس استطاعت کا ذکر ہے اس کے مفہوم میں قوت کے ساتھ تدبیر اور انجام اندیشی بھی داخل ہے ورنہ اگر استطاعت میں یہ قید نہیں تو کسی غیر مسلم حاکم پر ڈھیلا اٹھا کر مار دینا اس کی استطاعت میں نہیں۔ ہر شخص ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن بعد کو اس کے نتیجہ کا تحمل کس کو ہو سکتا ہے لہذا یہ استطاعت استطاعت ہی نہیں ورنہ عدم استطاعت تغیر پایید کے بعد فیلسانہ کی نوبت ہی نہ آتی کیونکہ ایسی استطاعت پایید تو ہر وقت حاصل ہے۔ میرا تو جوانی ہی سے یہ خیال ہے کہ سلطنت کا مقابلہ سلطنت ہی کر سکتی ہے اور کوئی دوسری صورت واللہ میرے ذہن میں نہیں ورنہ پھر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر عمل چاہیے۔

ہائزائے را چو بینی بختیار عافان تسلیم کردند اختیار
چوں نداری ناخن ورنده حیز بلبال ہاں بہ کہ کم گیری ستیز
ہر کہ باخواد بازو پنجه کرد سلحد سیمین خود را درنجه کرد

(۲۳۱) شکایت مدعی محبت و عقیدت سے ہوتی ہے

بسلطہ منتکوب فرمایا کہ لوگ آسان کام کو بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مشکل کام کو آسان کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب اس شبہ میں جلاتھے کہ جس نیک کام میں زیادہ

مشقت اٹھائی جائے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے میں نے کہا یہ علی الاطلاق درست نہیں اس میں نے ایک تفصیل کی ہے وہ یہ کہ مقصود میں مشقت اٹھانا تو موجب اجر ہے لیکن جو ذریعہ مقصود ہو اس میں جو سہل صورت ہو اسی کو اختیار کرنا افضل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی امر کی دو شقوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو جو شق زیادہ آسان ہوتی تھی آپ اس کو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلیمہ کا بھی یہی مقتضاء ہے۔ مثلاً کسی کو وضو کرنا ہے تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یسین حوض میں وضو کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو کوس چل کر جلال آباد پہنچے اور وہاں سے وضو کر کے آئے۔ چونکہ وضو خود مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود کا یعنی نماز کا ذریعہ ہے اس لئے اس میں زیادہ مشقت اٹھانا موجب زیادہ اجر نہیں بلکہ جو سہل صورت ہے اسی کو اختیار کرنا افضل ہے۔ برخلاف اس کے اگر نماز میں طویل قرات کرے مثلاً ایک رکعت میں تو سورہ بقرہ پڑھے اور دوسری میں سورہ آل عمران تو اس مشقت کی وجہ سے اس میں زیادہ اجر ہے۔ بہ نسبت اس نماز کے جس میں چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی پڑھی گئی ہوں کیونکہ نماز مقاصد میں سے ہے جلال آباد جا کر وضو کرنے کی مثال سے مولوی صاحب کاشیہ بالکل جاتا رہا اور پوری تسلی ہو گئی اس سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی حالانکہ وہ بہت ذہین و ذکی شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ مثال میرے ذہن میں ڈال دی جس سے اب یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا اس سلسلہ گفتگو میں آسان کام کو بھی لوگ مشکل کر دیتے ہیں حالانکہ مشکل کو آسان کرنا چاہیے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر میں سے نماز کا وقت اس انتظار میں تنگ ہو گیا کہ ہانڈی چولے پر چڑھی ہوئی تھی وہ جل جاتی میں نے کہا کہ کیا اس کا انتظام بھی کچھ مشکل تھا۔ ہانڈی چولے پر سے اتار کر نماز پڑھ لیتیں اور نماز کے بعد پھر چڑھا دیتیں۔

(۲۲۲) قاضی شریع کی ذہانت کی عجیب حکایت

ایک طالب کو جو حاضر مجلس تھے اور حضرت اقدس کی جانب مسلسل تک رہے تھے مجلس سے یہ فرما کر اٹھا دیا کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ اس طرح نکلنے سے دوسرے کے قلب پر بار ہوتا ہے۔ تم آدمیوں میں بیٹھنے کے قاتل نہیں۔ اٹھو اور جب تک تمیز نہ سیکھ لو ہرگز مجلس میں نہ آؤ۔ استفسار پر یہ تفصیل فرمائی کہ مسلسل نکلنے رہنے سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ اگر کبھی دیکھ لے کبھی ہٹا لے جیسا کہ فطری طور پر سب کا معمول ہے تو اس کی ممانعت نہیں کیونکہ میں

کوئی نامحرم تھوڑا ہی ہوں۔ نہ اس سے قلب پر بار ہوتا ہے۔ بار تو نگرانی سے ہوتا ہے کیونکہ جب یہ مظلوم ہو کہ ایک شخص برابر ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ضرور قلب پر بار ہو گا اور توجہ بٹے گی آزادی نہ رہے گی۔ یہ تو ایسی حالت میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ عموماً" مثل کج تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص بڑا معتقد ہے ہم کو ہر وقت تنگنا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو ذرا بھی حس ہو تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ درویشی کے معنی لوگ بے حس سمجھ رہے ہیں انہیں یہ خبر نہیں کہ درویشوں میں تو اوروں سے بھی زیادہ ادراک بڑھ جاتا ہے کیونکہ ادراک نور ہے اور درویش جو کم و بیش ذکر کرتے ہیں اس سے ان کی روح کے اندر نورانیت بڑھتی ہے حتیٰ کہ ان میں حسن پسندی کا ادراک بھی بڑھ جاتا ہے اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اتقیا سے زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ اول تو تقویٰ سے ادراک بڑھ جاتا ہے دوسرے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ آزاد ہیں ان کی ہوسیں تو نکلتی رہتی ہیں کچھ آنکھوں کے رستہ سے کچھ کانوں کے راستہ سے کچھ فکر کے راستہ سے اور جو متقی ہیں وہ چونکہ عقیف ہوتے ہیں اس لئے ان کی سب قوتیں مجتمع رہتی ہیں۔ مزید برآں ذکر سے بھی جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا لطافت روح کی بڑھ جاتی ہے اس لئے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے لطافت بڑھ جانے پر یاد آیا۔ حضرت حاجی صاحب کے زمانہ میں تھانہ بھون کے ایک بڑے رئیس قاضی نجابت علی خاں جو اووہ کے سے تو بڑے رئیس نہیں تھے لیکن اکیس بائیس گھنوں کے مالک تھے۔ جب باہر کے لوگ یہاں آکر حضرت حاجی صاحب کو بھی دیکھتے اور ان کو بھی دیکھتے تو چونکہ حضرت حاجی صاحب بوجہ لطافت کے ان سے زیادہ صاف ستھرے رہتے تھے۔ وہ لوگ قاضی نجابت علی خاں کا حضرت حاجی صاحب سے مقابلہ کر کے کہتے کہ ارے بس ان کا تو نام ہی ہے رئیس تو حضرت حاجی صاحب ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے یہاں غلو اور تکلف تو نہیں تھا لیکن بہت صاف ستھرے طریقہ پر رہتے تھے۔ فرش نہایت صاف ہر چیز نہایت موقع سے رکھی ہوئی گھڑی بھی وقت پہچاننے کے لئے اس موقع پر رکھی ہوئی سادہ لباس لیکن بہت صاف ستھرا تو باہر کے لوگ حضرت حاجی صاحب کی اس حالت سے قاضی نجابت علی خاں کی حالت کا موازنہ کر کے کہتے کہ ان کا تو بس نام ہی نام ہے۔ رئیس تو حضرت حاجی صاحب ہیں۔ بات وہی ہے کہ درویشوں میں ذکر و تقویٰ کی وجہ سے لطافت بڑھ جاتی ہے۔ جب

لطافت پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ شروع میں حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ میں ایک زمانہ میں ایک ربط میں رہتے تھے وہاں اور بہت درویش بھی قیام کئے ہوئے تھے کسی بے چارے کو سب درویشوں کی خدمت میں صرف ایک ایک دوئی ہی پیش کرنے کی توفیق ہوئی چنانچہ وہ تقسیم کرتا ہوا حضرت کے خلوہ کی طرف بھی آیا۔ یہاں دیکھا تو سب امیرانہ مسلمان۔ فرش بھی مسند بھی گلوں تکبہ بھی گھڑی بھی یہ ٹھانڈ دیکھ کر وہ جھجک گیا اور پیچھے کو ہٹا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کون صاحب ہیں کیا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں کچھ تو ہے۔ بتاؤ کیوں آئے تھے اس نے عرض کیا کہ حضرت عجی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں کے ہر درویش کی خدمت میں دو دو آنہ ہدیہ پیش کرتا چلا آ رہا ہوں مجھے اتنی ہی وسعت ہے یہاں آپ کی خدمت میں بھی اسی نیت سے آیا تھا لیکن یہاں کے مسلمان اور امیرانہ شان کو دیکھ کر شرم آئی کہ صرف ایک دوائی کیا پیش کروں اس لئے رک گیا۔ حضرت بڑے خوش مزاج اور متواضع تھے فرمایا کہ اچھا تو آپ نے مجھ کو درویشوں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو درویشوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ یہ اچھی سرداری ہے کہ اوروں کو تو ان کا حصہ ملے اور ہمیں اپنا حصہ نہ ملے۔ ہم تو اپنا حصہ لیں گے۔ اب وہ تو شرماتا ہے کہ دوئی کیا دوں اور حضرت اصرار فرما رہے ہیں۔ عموماً ”تو درویشوں کا یہ طریق ہوتا ہے کہ دینے والا اصرار کرتا ہے اور لینے والا انکار کرتا ہے لیکن یہاں اس کا عکس ہوا کہ لینے والا لینا چاہتا ہے اور دینے والا دینا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں اسی کا موقع تھا یہ حضرات عادل ہوتے ہیں ایک دفعہ شریف مکہ کے پاس کوئی رقم مہاجرین میں تقسیم کرنے کے لئے آئی تو حضرت حاجی صاحب نے شریف صاحب کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رقم مہاجرین میں تقسیم کرنے کے لئے آئی ہے تو ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے چنانچہ وہاں تین آنے پیسے حضرت کے حصہ کے آئے اس وقت وہاں مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی بھی موجود تھے ان سے فرمایا کہ کیوں جی کیا تین آنہ پیسوں میں میرا کام چل جائے گا لیکن ایک مصلحت کی وجہ سے میں نے یہ رقم خود درخواست کر کے منگوائی ہے کیونکہ یہاں کا خلاصہ ہے کہ جو زر استغناء کے ساتھ رہتا ہے اس پر لوگ خواہ مخواہ حسد کرنے لگتے ہیں چونکہ مجھے یہاں رہنا ہے اور اپنی ساری عمر گزارنی ہے اس واسطے میں ذلیل ہو کر رہتا ہوں تاکہ استغناء کا شائبہ نہ ہو۔ پھر ہمارے حضرت اقدس مدظلہ العالی نے فرمایا

کہ واقعی حکیم ہیں یہ حضرات ہزاروں کی رقم سے تو مستغنی اور تین آنہ کے لئے سائل چنانچہ ایک بہت بڑی رقم کسی تاجر کے ذریعہ سے حضرت حاجی صاحب کے لئے ہندوستان سے بذریعہ حوالہ آئی اور بھیجنے والے نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بھی خط لکھ دیا کہ اتنی رقم نذرانہ کے لئے بھیجی گئی ہے فلاں دوکاندار کے یہاں سے وہ رقم منگوائی جائے مگر حضرت حاجی صاحب نے اپنا کوئی آدمی دوکاندار کے پاس نہیں بھیجا آخر اسی نے کئی روز انتظار کرنے کے بعد کہلا بھیجا کہ آپ کے لئے اتنی رقم ہندوستان سے آئی ہے کوئی آدمی بھیج دیجئے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے نہایت استغناء کے ساتھ فرمایا کہ جس خدا نے ہندوستان سے مکہ تک وہ رقم بھجوائی ہے وہی دکان سے میرے مکان تک بھی بھجوا دے گا کوئی آدمی لینے نہیں آوے گا۔ بس پھر اس دوکاندار نے جھک مار کر خود ہی وہ رقم بھیج دی نواب محمود علی خاں صاحب رئیس پٹھاری جو حضرت حاجی صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے پھر ریاست کے انتظام کے لئے ہندوستان آنا پڑا چونکہ پھر وہیسی کا قصد تھا اس لئے جو رقم ضروریات سے زائد تھی وہ بطور امانت کے حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے حافظ احمد حسن صاحب امین الحجج کے پاس رکھوا دی نواب صاحب کو اتفاقاً "واپسی میں زیادہ دیر ہو گئی جانتے تھے کہ حضرت محض توکل پر ہیں حج کے دنوں میں جو لوگ پہنچ جاتے تھے وہ اپنی سعادت سمجھ کر ہدیہ کچھ پیش کر دیتے تھے اسی سے کام چلتا تھا اس لئے حضرت حاجی صاحب کو لکھا کہ جو امانت رکھی ہوئی ہے اس کو اپنا مال سمجھ کر جتنی ضرورت ہو کرے بے تکلف اپنے صرف میں لے آیا کیجئے کیونکہ جو کچھ ہمارا مال و متاع ہے وہ سب حضرت ہی کا ہے اور سب حضرت پر قربان ہے حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق نہیں۔ اجازت سے بھی کسی کی چیز میں خود تصرف نہیں کرتے یوں اپنے ہاتھوں سے کوئی محب کچھ دے دے تو اس کے لینے میں عذر نہیں لیکن امانت میں تصرف نہ کریں گے اگرچہ بظن ہو۔ صاف انکار کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں جن میں ضرورت ہے مثلاً مٹی کی کتابوں میں یہ جزئیات کمال اس لئے کتابیں اصلاح کے لئے کافی نہیں۔ بلاوائف کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے لئے شیخ کی کیا ضرورت ہے کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں بس انہیں پر عمل کرتا رہے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ ان کے کافی نہ ہونے کی موٹی مثال یہ ہے کہ طب کی

کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ پھر کیوں طیب سے رجوع کرتے ہو طب جسمانی بھی طب روحانی کے مقابلہ میں بھلا کوئی چیز ہے۔ جب علوم حیدرہ میں ایسے واقف ہیں جو خود سمجھ میں نہیں آسکتے اور امراض جسمانی میں کسی طیب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی اصلاح نفس کے لئے بھی شیخ کی کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ اس کا توبہ درست نازک مقدمات پر ہے۔ اس میں بھلا محض کتابیں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنا کیسے کافی ہوگا۔ البتہ ایک شخص کے لئے صرف کتابوں پر عمل کرنے کا بدول شیخ کے مشورہ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے لئے جو کسی شیخ سے مناسبت نہ رکھتا ہو کسی سے اس کی موافقت نہ آتی ہو۔ وہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے۔ ایسے شخص کے لئے اسلم یہی ہے کہ وہ کسی سے رجوع نہ کرے بس کتاب و سنت پر بطور خود عمل کرتا رہے اور چونکہ بہت مواقع پر احتمال غلطی کا بھی ہو گا اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ غلطی سے محفوظ رکھیں اور جہاں غلطی ہو معاف کر دیں۔ بس اس کے لئے یہی مناسب ہے ورنہ اولیاء کے قلب میں جب بوجہ عدم موافقت اس کی طرف سے کدورت پیدا ہوگی تو وہ مخدول ہو جائے گا۔ اس لئے اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ کسی کو اپنا شیخ ہی نہ بنائے میں نے اپنی عمر میں صرف ایک شخص ایسا دیکھا ہے۔ ممکن ہے اور بھی دیکھے ہوں لیکن اس وقت یاد ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں شیخ کی صحبت میں مدینہ بھی رہا۔ مکہ بھی رہا ہندوستان کے بھی بہت سے مشائخ کے پاس رہا مگر کسی سے موافقت نہ آئی۔ اخیر میں یہاں بھی آئے۔ معلوم ہوا کہ ان میں اطاعت کی استعداد ہی نہیں ہے۔ مگر باوجود اس کے ان سے ہمیں عداوت تھوڑا ہی تھی اگر انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے ہم ان کی خدمت نہ کریں ان کی خدمت یہی تھی کہ ان کو یہ مشورہ دے دیا کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ کسی سے رجوع نہ کرو بس کتاب و سنت پر عمل رکھو اور جہاں احتمال غلطی کا ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفر کرتے رہو بس تمہارے لئے یہی کافی ہے اس سے زیادہ کہ تم کلفت ہی نہیں اس کے بعد حضرت اقدس نے بطور تحدیث بالنعوت کے فرمایا کہ الحمد للہ یہاں ہر سوال کا جواب ہے۔ ذرا یہ سوال اور جگہ تو کر کے دیکھئے بڑا کمٹن سوال ہے اور جگہ سے ذرا جواب تو لائیے ڈاک ہی سے پوچھ لیجئے جو کہیں سے بھی یہ جواب ملے۔ سب مشائخ یہی کہیں کہ ایسا شخص جس کی کسی بزرگ سے بھی موافقت نہ آئے محروم ہے واصل الی المنتہ نہیں ہو سکتا حالانکہ

سعیوں کو بھی یہ بات پیش آتی ہے۔ خدا کا قرب کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب پیروں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ایسا جکڑ بند کر رکھا ہے کہ چاہے مناسبت ہو یا نہ ہو موافقت آئے یا نہ آئے کوئی نہ کوئی پیر ضرور ڈھونڈنا چاہیے اور غضب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** میں وسیلہ کی تفسیر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ سے بیعت کرنا۔ صریح تحریف ہے قرآن کی۔ شیوخ جانے اپنے کو کیا سمجھتے ہیں گویا اردلی ہیں اللہ میاں کے کہ بدوں ان کے اللہ میاں کے میل رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ لا حول ولا قوۃ کیا واہیات ہے۔ وسیلہ سے مراد میل اعمال صالحہ ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں مابین مقرب بہ کو یعنی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل ہو مگر اس کے عموم میں اجتماع شیخ بھی داخل ہے کہ وہ بھی ایک عمل ہے لیکن محض شیخ ہی کی تخصیص سے وسیلہ کی تفسیر کرنا یہ تحریف ہے حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب القول الجہیل کا جواب دیا کہ اس میں بھی وسیلہ سے مراد شیخ ہی لیا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ذرا عبارت دکھائیے میں بھی دیکھوں کہ شاہ صاحب کے الفاظ کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اور اگر بالفرض اس تحقیق کے خلاف ہی ہو تو حجت لازمہ تھوڑا ہی ہے جہاں کسی بزرگ کی کوئی تحقیق بظاہر خلاف اصول شرعیہ ہو ہم اس بزرگ کو اپنے ٹھکانے پر لا کر بٹھلائیں گے حکم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے بلکہ خود ان کو ٹھیک جگہ پر لا کر بٹھاویں گے یعنی کوئی تاویل ایسی کر دیں گے کہ ان پر اعتراض نہ ہو اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف کتابیں دیکھنا مضرب اب اسی مقام کو دیکھئے کہ اگر وسیلہ سے مراد بیعت لی جائے تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا معصیت کا مرتکب ہونا لازم آتا ہے کیونکہ **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** ہے جو وجوب کے لئے ہے گویا سب لوگ تارک واجب ہوئے توبہ توبہ بات یہی ہے کہ وسیلہ کی یہ تفسیر ہی نہیں بلکہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں ہاں عموم میں تعلق شیخ بھی داخل ہو سکتا ہے۔

(۲۳۳) شریعت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے

حضرت اقدس نے ایک روز ان مولوی صاحب سے جن سے احقر جامع ملفوظات ہذا بطریق الما ملفوظات لکھوایا کرتا ہے اپنی ایک تصنیف کے مقابلہ کا کلام اجرت پر ملفوظات لکھنے کے وقت میں لیا جس کی اجرت ان مولوی صاحب کو دو سری جگہ سے ملتی تھی چونکہ حضرت

اقدس کو حقوق العباد کا حد درجہ اہتمام رہتا ہے اس لئے احقر سے پوچھا کہ کلمات ملفوظات کی اجرت کون دیتا ہے احقر نے عرض کر دیا پھر ان مولوی صاحب صاحب ملفوظات سے بھی دریافت فرمایا۔ اس کے بہت دیر بعد جب احقر حاضر خدمت ہوا تو خاص اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کو مسئلہ معلوم تھا۔ میرے پوچھنے پر کہتے تھے کہ میں اس وقت کی اجرت ان دوسرے صاحب سے نہ لوں گا کیونکہ آج ان کے وقت میں یہاں مقابلہ کا کام کیا گیا جسکی اجرت جداگانہ وصول ہو چکی ہے ایسے امور میں حضرت اقدس خود بھی غایت درجہ محتاط ہیں اور اپنے خدام کی بھی بہت نگرانی رکھتے ہیں۔

(۲۲۴) حضرت حکیم الامت کی محتاط طبیعت

بلسلسہ گفتگو فرمایا کہ میں بعد نماز عشاء ایک بار وعظ کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے وعظ سے فارغ ہوتے ہی مجھ کو ایک پرچہ دیا اور چلا گیا بعد وعظ میں نے اس کو بلا پڑھے ہوئے دیا سلائی سے جلا دیا اس پر احباب نے بہت تعجب کیا کہ بے پڑھے دل کو کیسے چھین آیا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بات قابل جواب اور قابل اہتمام ہوتی تو وہ شخص ہی بے جواب لئے کیوں چلا جاتا جب اسی کے نزدیک وہ بات قابل اہتمام نہ تھی تو میں اس کے پڑھنے میں اپنا وقت کیوں خواہ مخواہ ضائع کرتا اس نے تو ایک فضول حرکت کی ہے میں کیوں فضول حرکت کرتا حضرت اقدس کی طبع مبارک فطرۃ الہی منظم اور با اصول واقع ہوئی ہے کہ فضول کام کے لئے ایک منٹ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں ہوتا اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کر اور بہت بہت وقت دے کر اس کو انجام دیتے ہیں اور وقت بے وقت لگ لپٹے رہتے ہیں جب تک کم سے کم وقت میں اس کو انجام کو نہیں پہنچا دیتے چھین نہیں لیتے۔ یہ رات دن کا مشاہدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کام کے پڑے رہنے سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس سے فراغت کر کے یکسوئی حاصل کروں۔ اس تقاضہ کا ایک فضاء یہ بھی ہوتا ہے کہ چاہے پھر توفیق ہو یا نہ ہو لیکن اپنے قلب کو متوجہ الی اللہ ہونے کے لئے اپنی طرف سے فارغ تو رکھنا چاہیے تاکہ اگر کبھی توفیق ہو تو سب متوجہ الی اللہ ہو سکوں کوئی امر مانع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں گول بات کہنے یا سوال کا جواب جلد نہ دینے سے جھنجھلا اٹھتا ہوں کیونکہ اس سے فراغ قلب برباد ہو جاتا ہے اور خود میں اپنی طرف سے کوئی چھیڑا ایذا کی بات نہیں کرتا لیکن اگر کوئی دوسرا بد تمیزی یا ایذا کی بات کرتا ہے تو پھر اس کا تحمل نہیں ہوتا کہ میں تو لوگوں کی اتنی رعایت کروں

اور وہ میرا ذرا بھی خیال نہ کریں۔ ایک بار فرمایا کہ لوگ حکام کے ساتھ بے فکری کا معاملہ نہیں کرتے جس کی وجہ یہی ہے کہ قلب میں ان کی عظمت ہے اور ملائوں کی نہیں۔ اس سے مجھے غیرت آتی ہے اور چونکہ غیرت اور غصہ کا ایک ہی لہجہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ کر رہا ہے حالانکہ وہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ غیرت کا اظہار ہوتا ہے ایک صاحب نے اس فرق کے بتلانے میں بہت صاف گوئی سے کام لیا اور کہا کہ صاحب حکام کے ساتھ جو بے فکری کا معاملہ نہیں کیا جاتا اس کا سبب زیادہ تر خوف ہوتا ہے نہ کہ عظمت۔ میں نے کہا کہ یہ سچ ہے لیکن بے فکری کا مانع جہاں خوف ہوتا وہاں محبت بھی تو ہے

غرض دو چیزیں ہیں جو بے فکری

سے مانع ہیں خوف اور محبت۔ یہ مانا کہ ہم لوگوں سے خوف نہیں ہے جو موجب شکایت بھی نہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ محبت بھی نہیں ہے اور یہی موجب شکایت ہے گو میں محبت یا بے لفظ دیگر عقیدت کا اہل نہیں ہوں لیکن جو میرے پاس آتے ہیں ان کا تو برہنہ حال یہی دعویٰ ہے کہ ہم کو محبت و عقیدت ہے ان کے اس دعویٰ ہی کی بناء پر تو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ دعویٰ تو یہ کچھ ہے اور عمل کچھ ورنہ مخالفین نے تو کافر تک مجھ کو کہا جس سے بڑھ کر کوئی برا لفظ نہیں ہو سکتا لیکن ان کے اس کہنے سے میرے قلب پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا اور نہ ان کی طرف سے کوئی شکایت دل میں پیدا ہوئی کیونکہ انہوں نے محبت و عقیدت کا دعویٰ ہی کب کیا تھا بلکہ وہ تو کھلم کھلا اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں لہذا ان سے سوائے مخالفت کے اور کوئی توقع نہیں ہو سکتی پھر ان کی شکایت ہی کیا۔ شکایت تو ان کی ہے جن کو دعوے تو ہے محبت و عقیدت کا اور عمل اس کے خلاف۔

(۲۲۵) حضرت حکیم الامت کا حق سبحانہ سے حسن ظن

ایک صاحب نے کوئی بھولے پن کی بات خط میں لکھ دی تھی اس پر فرمایا کہ اتنی بھولاپن گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ نہیں کیونکہ یہ حضرت انبیاء علیہم السلام کی وضع کے موافق نہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سب کے سب نہایت عاقل نہایت ذہین اور نہایت زکی نہایت بے دار نہایت مدبر نہایت ہوش مند نہایت روشن دماغ ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تو بھولے نہیں ہوئے گو بھولے مسلمان بھی جنت میں تو جاویں گے لیکن قرب کے درجات عالیہ انہیں کو

ملیں گے جن کی حالت علما و علماء اصولاً و اخلاقاً انبیاء علیہم السلام کی مشابہ ہوگی۔ ایک جمعہ کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے مسجد جامع کے سامنے مسلمانوں کا کثیر مجمع دیکھ کر بہت اظہار مسرت فرمایا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ سب جنت کی بھرتی ہیں مگر آدمی ان میں بس ایک ہی دو ہو گا۔ قاضی شریعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عہدۂ قضاء پر مقرر کئے گئے تھے ان کی عمر اچھی ہوئی اور اس عہدہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک مامور رہے۔ ان کی عدالت میں ایک شخص نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے روپیہ بطور امانت کے سپرد کئے تھے اب وہ دینے سے انکار کرتا ہے۔ قاضی شریعہ نے اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو اس کی امانت کیوں نہیں واپس دیتا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس نے ایک پیسہ بھی امانت نہیں رکھوایا۔ قاضی شریعہ نے مدعی سے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا اگر ثابت کرنا ہو تو گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ گواہ کہاں سے لاؤں۔ مقصود اخفاء تھا کہ کسی اور کو اطلاع نہ ہو جائے اس لئے اس کو جنگل میں لے جا کر ایک درخت کے نیچے وہ امانت سپرد کی تھی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب گواہ نہیں تو پھر تمہیں شرعاً صرف یہ حق ہے کہ اس سے قسم لے لو۔ اس نے کہا کہ اس کی قسم کا کیا اعتبار یہ تو رقم لے کر بھی انکار کر رہا ہے قاضی صاحب نے کہا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ شریعت میں یہی دو صورتیں ہیں کہ مدعی یا تو گواہ پیش کرے یا مدعی علیہ سے قسم لی جائے۔ اس طرح اس کو مایوس کر کے اس سے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ پھر تھوڑی دیر بعد دند "مدعی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اچھا جاؤ اس درخت کو ہاتھ لگاؤ گو اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اس کا مقدمہ سے کیا تعلق ہے لیکن چونکہ حکم کا اشل ضروری تھا اس لئے وہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب دند "مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ جی اب تو وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہو گا اس کے منہ سے فوراً "نکلا کہ جی ہاں پہنچ گیا ہو گا یا یہ نکلا کہ نہیں پہنچا ہو گا قاضی صاحب نے فوراً "حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو اس کا انکار کرنا غلط ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہی نہیں ہوا تو پھر اسے یہ خبر کیسے ہوئی کہ وہ درخت کتنے فاصلہ پر ہے۔ بس پھر کیا تھا اس کو جرم کا اقرار کرنا پڑا اور امانت واپس کرنا پڑی۔ تو دیکھئے قاضی شریعہ کیسے ذہین تھے امر واقعی معلوم کرنے کی کیسی اچھی ترکیب سوچیں اگر بھولے بھالے ہوتے تو صاحب حق کے حق کو کیسے ثابت کر سکتے۔ یہ تاہی ہیں صحابی نہیں مگر حضرات صحابہ

ان کو اپنے ہی میں سے سمجھتے تھے اور وہ بھی ان سے بے تکلف مسائل علمی اور کلام و بحث مباحثہ کرتے تھے۔ غرض وہ اس درجہ کے تابع تھے کہ صحابہ کے طبقہ میں سمجھے جاتے تھے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی یہ قاضی تھے ایک واقعہ خود حضرت علیؑ کے ساتھ ہوا کہ حضرت علیؑ کی زرہ چوری ہو گئی تھی آپ نے اس کو ایک یہودی کے پاس دیکھا اور اس کو پہچان کر اس سے کہا کہ یہ تو ہماری زرہ ہے اس نے جھوٹ انکار کیا کہ نہیں یہ آپ کی نہیں یہ تو میری ہے آپ نے قاضی شریح کے یہاں دعویٰ کر دیا۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ ثبوت لائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک آزاد شدہ غلام بطور گواہ کے پیش کیا جس کا نام خبر تھا۔ دوسرے گواہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تھے ان کو جب پیش کیا گیا تو قاضی شریح نے عرض کیا کہ غلام تو آزاد شدہ ہے اس کی گواہی جائز ہے مگر حضرت حسنؑ کی گواہی مسورع نہیں۔ کیونکہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں چونکہ مسئلہ مختلف فیہ ہے حضرت علیؑ کے نزدیک بیٹے کی گواہی معتبر تھی اس لئے حضرت حسن کو پیش کیا تھا اور قاضی شریح کے نزدیک یہ گواہی معتبر نہ تھی لہذا انہوں نے اور گواہ مانگا لیکن چونکہ اور گواہ کوئی نہ تھا اس لئے وہ زرہ یہودی ہی کی قرار دی گئی اور عدم ثبوت میں حضرت علیؑ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ دیکھئے رعایا کو اتنا زور کر رکھا تھا کہ ایک طرف تو خود امیر المومنین اور دوسری طرف ایک ادنیٰ رعیت جو مسلمان بھی نہیں بلکہ یہودی اور وہ امیر المومنین کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ فرما رہے کہ میں پہچانتا ہوں یہ میری زرہ ہے وہ نہایت سبہ باکی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کا دعویٰ غلط ہے یہ میری ہی زرہ ہے۔ پھر باوجود اس صریح جھوٹ کے امیر المومنین کی طرف سے اس پر کوئی حیبت طاری نہیں کی گئی، کوئی زور نہیں ڈالا گیا۔ کیا ٹھکانہ ہے۔

اس یہودی کی دلیری و سبے باکی کا بلبت یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ حضرات قانون کے پابند ہیں خلاف قانون کچھ نہ کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بجائے اس کے کہ خود کوئی کاروائی کرتے یا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ہیبت طاری کرتے اپنے ایک ماتحت قاضی کے یہاں جا کر تالش کی اور دعویٰ دائر کیا حالانکہ زرہ کی حقیقت ہی کیا تھی درگزر ہی کرتے مگر صرف اس لئے دعویٰ دائر کیا کہ کبر نہ ہو اور یہ عار مانع نہ ہو کہ امیر المومنین ہو کر ایک ادنیٰ زرہ کے لئے ایک ادنیٰ یہودی کے مقابلہ میں اپنے ایک ماتحت کے یہاں کیا تالش کروں۔ غرض جب قاضی شریح نے حضرت علیؑ کا دعویٰ خارج کر دیا اور حضرت علیؑ وہاں سے نکلے تو بالکل ہشاش

بشاش اور خوش بخوش اپنی اس ناکامیابی پر کسی قسم کی ناگواری نہ تھی اس یہودی پر اس کا بہت اثر ہوا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ باہر آکر کتنا ہے کہ اللہ اکبر ایک بادشاہ اپنی زرہ کی چوری پر بلوجود خود پہچان لینے کے اپنے اختیار سے کام نہ لے اور اپنے ماتحت قاضی کے یہاں جا کر فریاد ہی ہو اور قاضی نے یہ غضب کیا کہ اپنے بادشاہ کے خلاف ایک اونٹنی یہودی رعیت کے مقابلہ میں فیصلہ سنایا اور بادشاہ کو مطلق ناگواری نہ ہوئی بلکہ اپنے خلاف فیصلہ سن کر بھی خوش بخوش باہر نکلا اتنا انصاف اور اتنی آزادی اہل باطل میں ہو نہیں سکتی بے شک یہ مذہب حق ہے جس کی برکت سے یہ صفت حاصل ہوئی یہ کہہ کر بے ساختہ کہا اللہ ان لا الہ الا اللہ واشد ان محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زرہ دینے لگا کہ یہ واقعی آپ ہی کی ہے آپ نے فرمایا نہیں اب تمہیں اس کو اپنے پاس رکھو ہم نے تو یہ اب تمہیں کو دی پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رہا اور جنگ صفین میں شہید ہوا۔ اس زمانہ میں ایسی حالت تھی مسلمانوں کی اور اب تو وعظوں سے بھی مسلمان نہیں ہوتے اور اس وقت مسلمانوں کے واقعات و حالات دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔

(۲۴۶) حقیقت اجتماع

کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شریعت کو بدنام کیا ہے دو گروہوں نے ایک تو زہدان خشک نے کہ بہت سی جائز چیزوں کو بھی ناجائز کر دیا اور دوسرے بے باک لوگوں نے کہ انہوں نے ناجائز چیزوں کو جائز سمجھ لیا بعض لوگ بلوجود صحت عقیدہ کے عمل میں تشدد یا تساہل کرتے ہیں حالانکہ شریعت افراط تفریط دونوں سے پاک ہے بعض لوگ بلوجود صحت عمل کے جاہلوں کے اعتراضات کے خوف سے اصل احکام کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے کہ اس کے کسی مسئلہ کے اظہار سے ہمیں شرم آئے ہماری شریعت تو مثل اس حسین کے ہے جس کے حسن میں کسی قسم کی کمی نہیں بل بھی حسین چہرہ بھی حسین آنکھیں بھی حسین ہاتھ پاؤں بھی سڈول قد بھی موزوں غرض سر تپا حسین ہے۔ اس کو باستثناء مواقع خاص کیا ضرورت ہے اپنا منہ چھپانے کی جس کے حسن میں کمی ہو شہنا "چہرہ پر داغ ہوں اور منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں ہمارا عیب ظاہر نہ ہو جائے جس کے سر میں گنج ہے اس کو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کہیں سر نہ کھل جائے اور جس کے بال حسین ہوں اور مانگ پٹی نکلی ہوئی ہو وہ اپنا سر

کیوں چھپانے لگا بلکہ وہ تو قصداً "ٹوپی اتار اتار کر بیٹھے گا کہ دیکھ لو ہمارے بل کیسے دلکش ہیں تو جناب ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ جس ادا کو دیکھنے والی دلکش اور سراپا اس کی مصداق ہے۔

زفرق تابقدم ہر کجا کہ سے مگر
کر شہر دامن دل میکند کہ جا ۱۔ نجاست

اور ان سب میں اشد طریقہ اہل شہمت کا ہے کہ احکام میں شہمت نکالتے ہیں اور میلوی سے بے خبر رہتے ہیں مقاصد کے متعلق سوالات کرتے ہیں میں نے چھتاری کے ایک وعظ میں جس میں بہت سے جنٹلمین بھی شریک تھے شریعت مقدسہ کے متعلق جو شہمت و وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ علاج بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرو کیونکہ وسوسے کی قاطع محبت ہی ہے۔ پھر میں نے اپنے اس قول پر یہ حجت قائم کی کہ فرض کیجئے کہ کسی کا کسی عورت پر دل آگیا اور اس قدر عشق بڑھا کہ اس کے راضی کرنے کی کوشش میں اس نے اپنا سارا مال و متاع خرچ کر ڈالا اور یہ بک بنی و دو گوش رہ گیا مگر پھر بھی وہ ملنے پر راضی نہ ہوئی۔ پھر خود بخود رحم کھا کر اس نے ایک دن کہا کہ میرے ملنے کی اب ایک شرط ہے وہ یہ کہ ایک لنگوٹی باندھ کر بازار کے اس سرے سے اس سرے تک سات پھیرے لگاؤ اس نے اس کو ہزار غنیمت سمجھا اور ایسا کرنے پر فوراً آمادہ ہو گیا لیکن اس کے کسی خشک دماغ دوست نے اپنے نزدیک یہ خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ بھائی ابھی ایسا کیوں کرتے ہو پہلے اس سے یہ تو پوچھ لو کہ بھائی آخر اس میں تیری مصلحت کیا ہے میری تو خاصی رسوائی ہے اور تیری کوئی مصلحت نہیں پھر اس تجویز میں حکمت کیا ہے۔ اب آپ ہی کہیے کہ اگر وہ عاشق صادق ہے تو کیا اس مشورہ پر عمل کرے گا فوراً اس کو چپ کرادے گا کہ ارے یہ کیا غضب کرتے ہو اگر کہیں اس نے سن لیا اور اس شرط کو بھی واپس لے لیا تو پھر میری تو موت ہے۔ ارے بھائی یہ تو سات پھیرے کتنی ہے میں چودہ پھیرے کر لوں گا میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کون سی چیز ہے جو ایسے فعل پسند بھی اس کو اعار کئے ہوئے ہے جو بہ ظاہر عقل کے بالکل خلاف ہے۔ وسوسے آتا تو رکتاؤ سرے نے دل میں دوسرے ڈالنا چاہا تھا اس کو بھی رفع کر دیا خبر یہ کس نے کیا محض محبت نے۔ جب ایک عورت کے عشق میں یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر محبوب حقیقی کے عشق میں تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔

اسی کو مولانا فرماتے ہیں اور غیرت دلاتے ہیں۔

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود گوئے عشقن بہر او اولے بود
 اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو بہت دشوار راستہ بتا دیا کیونکہ محبت تو اختیاری نہیں تو میں کہوں گا
 کہ واقعی یہ اصل میں تو بہت دشوار راستہ ہے لیکن میں اس کے قطع کرنے کی ایک آسان
 ترکیب بھی بتا دیتا ہوں جس سے انشاء اللہ تعالیٰ یہ دشوار راستہ بہت سہل ہو جائے گا وہ ترکیب
 یہ ہے کہ اہل محبت سے تعلق پیدا کر لیجئے اور ان کے پاس آمد و رفت رکھئے ان کی صحبت کا اثر
 یہ ہو گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ محبت کی تپ وق آپ کو اڑ کر لگے گی۔ وعظ میں بہت مجمع تھا لیکن
 سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ گویا سب میرے اس دعوے کو تسلیم کئے ہوئے تھے ایک بار
 مراد آباد کے ایک جلسہ میں یہی مضمون باختلاف عنوان بیان کیا گیا اس سے بھی یہی اثر ہوا
 چنانچہ اخبار المشیر کے ایڈیٹر نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے دوست جٹلمینوں سے جو اس وعظ
 میں شریک تھے وعظ کے بعد پوچھا کہ کو بھائی اس تدبیر میں بھی کوئی شبہ ہے انہوں نے کہا کہ
 صاحب شبہ تو جب ہو جب اس کا تجربہ کیا جائے اور پھر ناکامیابی ہو ابھی تجربہ تو ہوا نہیں مگر دل
 گواہی دیتا ہے کہ صحیح ہے یہ سب کچھ کہا مگر توفیق کسے ہو۔ خیر مجھے تو اسی کی خوشی ہے کہ یہ تو
 ان جٹلمینوں کی زبان پر آتا ہے کہ اگر ہمارے سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے تو بس وہاں بھی ان
 کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ کرتا ہوں کہ نہ ان کی تحقیر کرتا ہوں نہ خوشامد۔

(۲۲۷) خوابوں پر قناعت کرنے میں مفسدہ

حضرت اقدس ہر امر میں اپنی طرف نہایت درجہ احتیاط برتتے ہیں اور کسی قسم کی بے
 احتیاطی نہیں ہونے دیتے۔ احتیاط گویا حضرت اقدس کی فطرت میں داخل ہے۔ غالباً کسی کے
 غیر محتاط مشورہ دینے پر جس میں اپنے ہاتھوں ایک قسم کی مشقت خریدنا تھی فرمایا کہ جس
 تکلیف میں کسی قسم کا قریب یا بعید اپنا دخل ہو اس میں کسی طرح چین ہی نہیں آتا اور اگر
 باوجود احتیاط و اہتمام کے پھر کوئی تکلیف من جانب اللہ ہو جائے تو چونکہ اس میں اپنا کوئی دخل
 نہیں ہوتا اس لئے اس تکلیف کی سہار ہو جاتی ہے پشیمانی نہیں ہوتی نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے اعانت بھی ہوتی ہے۔

(۲۲۸) ہدیہ سے متعلق ایک عجیب واقعہ

کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرا بھی ایک عجیب حال ہے مجھے اپنے متعلق کوئی احتمال

مستحق نہیں ہوتا نہ عذاب کا نہ معافی کا نہ ضعیف نہ قوی بس ایک حیرت سی ہے جب اعمال پر نظر پڑتی ہے تو ڈر معلوم ہوتا ہے مگر عذاب کے احتمال سے نہیں بلکہ بد حالی سے اور جب مغفرت کا خیال ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ دیے ہی بدوں اعمال کے ہو جائے گی۔ بس یہ کیفیت ہے قلب کی۔ بعض وقت تشویش ہوتی ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔ طبیعت پر اثر ہے اور بہت زیادہ اثر ہے بہت ڈر لگتا ہے لیکن بلو جو ڈر کے یہ ذہن میں نہیں آتا کہ وہاں سزا دی جائے گی اور نہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے کچھ آتا ہی نہیں۔

(۲۲۹) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع کے چند واقعات

فرمایا کہ ایک غیر مقلد نے ریل کے سفر میں مجھ سے پوچھا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ تمہیں کیا سمجھاؤں تمہیں اس کا ذوق ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ تم حقیقت اجتہاد کی تو کیا سمجھو گے میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اس کا جواب دو اس سے کچھ پتہ اس کا لگ جائے گا دو شخص سفر میں ہیں جو سب اوصاف میں یکساں ہیں شرافت میں وجاہت میں ثقافت میں اور جتنی صفات بھی امامت کے لئے قابل ترجیح ہوتی ہیں۔ وہ سب دونوں میں بالکل برابر موجود ہیں۔ اور کسی حیثیت سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں۔ دونوں سو کر اٹھے تو ان میں سے ایک کو غسل جنابت کی حاجت ہو گئی۔ اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تمیم کیا ایک نے غسل کا ایک نے وضو کا اس صورت میں بتاؤ کہ امامت کے لئے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ مستحق ہو گا ان غیر مقلد صاحب نے فوراً "جواب دیا کہ جس نے وضو کا تمیم کیا ہے وہ امام بننے کا زیادہ مستحق ہو گا کیونکہ اس کو حادث اصغر تھا اور دوسرے کو حادث اکبر اور پاکی دونوں کو یکساں حاصل ہے مگر ٹپاکی ایک کی بڑھی ہوئی تھی یعنی جس کو حادث اکبر تھا تو حادث اصغر والے کی پاکی زائد اور قوی ہوئی میں نے کہا کہ مگر فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے غسل کا تمیم کیا ہے اس کو امام بننا چاہیے اور فقہاء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اصل وضو ہے اور تمیم اس کا نائب اسی طرح غسل اصل ہے اور تمیم اس کا نائب تب ایک مقدمہ تو یہ ہو اور سرائے کہ غسل افضل ہے وضو سے اور تیسرا یہ کہ افضل کا نائب افضل ہوتا ہے تو غسل کا تمیم بھی افضل ہو گا وضو کے تمیم سے لہذا جس نے غسل کا تمیم کیا ہے وہ بہ نسبت اس کے جس نے وضو کا تمیم کیا ہے اتنی فی

ادارہ ہو گا یہ ادنیٰ نمونہ ہے اجتہاد کا یہ سن کر غیر مقلد صاحب کو حیرت ہو گئی کماؤ اقصیٰ حکم تو یہی ہونا چاہیے میری رائے غلط تھی میرا زمین تو اس حقیقت تک پہنچا ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ تو لوگوں کی رسائی ذہن کی حالت ہے اور اس پر دعویٰ ہے اجتہاد کا۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں پھر اجتہاد کی ضرورت ہی کیا ہے قرآن و حدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ فہم کی بھی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ ہم لوگوں میں یہ صفات تو موجود ہی نہیں۔ تقویٰ طہارت۔ خشیت صدق اخلاص ان سے فہم میں نورانیت پیدا ہوتی تھی اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے یہ حقائق منکشف ہوتے تھے اور ان واقعات تک ذہن پہنچ جاتا تھا ایک واقعہ یاد آیا آپ حیرت کریں گے کہ علماء متقدمین میں کس درجہ تدین اور انصاف تھا۔ دو عالموں کا غیر مدبوغ چمڑے کی پاکی پلاکی کے متعلق اختلاف تھا باہم مناظرہ ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو ساکت کر دیا مگر اسی جلسہ میں ایک غالب صاحب نے دوسرے صاحب کا جن کو ساکت کر دیا تھا قول اختیار کر لیا گو دلائل سے ان کو ساکت کر دیا تھا لیکن دوران مناظرہ میں ان کا قول ان کے دل کو لگ گیا لہذا اپنے قول سے رجوع کر لیا اس زمانہ میں یہ حالت تھی تقویٰ طہارت کی اب تو تہجد و تسبیح کو سمجھتے ہیں بزرگی حالانکہ بزرگی یہ ہے۔

اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی
مگر وہ بات کہیں مولوی مدن کی سی

کیا ٹھکانا ہے حق پسندی کا بلو جو غالب آجانے کے اپنی بارمان لی اور اپنی شرمندگی کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ پھر حضرت اقدس مدظلہم العالی نے خاندان عزیز کے کئی بزرگوں کے تقویٰ کے حالات کچھ تفصیل سے بیان فرمائے جو غالباً ”پیشتر ہی ملفوظات میں قلم بند ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان حالات و واقعات کو حضرت اقدس اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب یہ باتیں کہیں اب محض نقل ہی نقل رہ گئی ہے۔

نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند
نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

نقل سے کیا ہوتا ہے نقل تو بندر بھی کر لیتا ہے

انچہ مروم میکند بوزینہ ہم مگر کار بوزینہ نیست نجاری

مَمَلات یہ ہیں اور ہمارا تقویٰ طہارت تو ہمدرد کی سی نقل ہے یہ وہ حضرات تھے جنہیں دیکھ کر ہر مسلمان ہوتے تھے اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں دیکھ کر بعضے مسلمانوں کو بھی شبہ ہو جائے کہ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اب تو بزرگی بس وظیفوں کا نام ہے۔ اخلاق اور معاملات سب نہایت گندے حیات دین کو دنیوی مقصد پر ترجیح دینے کی ایک حکایت یاد آئی شاہ محمد اسحاق صاحب کی تنخواہ بادشاہ کی طرف سے مقرر تھی جب انگریزوں کا دور دورہ ہوا تو بجائے عربی مہینوں کے انگریزی مہینوں سے تنخواہ ملنی شروع ہوئی جب شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تو رسید پر دستخط کرنے اور انگریزی تاریخ لکھنے کے لئے کہا گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں انگریزی تاریخ نہیں لکھوں گا۔ لانے والے نے عرض کیا کہ اب انگریزی تاریخ ہی لکھنے کا حکم ہے انگریزی تاریخ ہی لکھ دیجئے ورنہ تنخواہ بند ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ میں کافروں کی عادت پر عمل نہیں کروں گا چاہے تنخواہ بند ہو جائے۔ خدا رازق ہے انگریز رازق نہیں۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں عربی مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم اور جنہیں رمضان کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ خان صاحب عبدالرحمن مطیع نظامی والے مجھ سے خود کہتے تھے کہ میرے ایک دوست کے بیٹے تعلیم حاصل کر کے جب ولایت سے لوٹے تو ان کے باپ نے مجھے لکھا کہ میرا لڑکا ولایت سے آ رہا ہے کانپور کے اسٹیشن پر اس سے مل لیتا شاید ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو رمضان کا مہینہ تھا میں ان صاحبزادے سے ملنے گیا تو انہوں نے اتر کر ہوٹل میں کھانا کھلایا میں نے کہا کہ آپ سفر میں ہیں روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے لیکن آپ تو فرسٹ سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں جہاں ہر طرح کا آرام ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنا افضل تھا صاحبزادے صاحب نے رمضان کے مہینے کا نام سن کر حیرت سے پوچھا کہ رمضان کیا چیز ہے میں نے کہا کہ مہینہ ہے انہوں نے کہا کہ کون سا مہینہ پھر جنوری فروری مارچ اپریل سب مہینوں کے نام گن کر فرمایا کہ اس میں تو رمضان کا کوئی مہینہ نہیں آیا۔ افسوس مسلمان کے بچے اور یہ خبر نہیں کہ رمضان کا بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے۔

(۲۳۰) حضرت حکیم الامت کی ہدایا میں احتیاط

ایک صاحب نے اپنا ایک خواب لکھا حضرت اقدس نے حسب معمول یہ جواب تحریر فرمایا کہ مجھ کو تعبیر سے مناسبت نہیں پھر فرمایا کہ خوابوں کا کیا اعتبار اول تو خود خواب ہی کا حجت

ہونا ثابت نہیں پھر اس کی صحیح تعبیر کا سمجھ میں آجانا ضروری نہیں۔ اور پھر کس کا خواب اور کس کی تعبیر پہلے ہو تو جلاؤ کسی قائل۔ اگر یہ کہا جاوے کہ رویاء صالحہ کو حدیث شریف میں بہشرات فرمایا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ ہم لوگوں کے خواب کا ہے یا صلحاء کے خواب کا۔ ایک تو یہ فرق۔ پھر حضرات صحابہؓ کہ ہر شے کو اپنے درجہ میں رکھتے تھے ان کے خوابوں کی تعبیر دینے میں عقیدہ خراب ہونے کا مسندہ متحمل نہ تھا اور اب یہ بھی اندیشہ ہے اس وقت اگر خوابوں کو اہمیت دی جائے تو بس لوگ خوابوں ہی پر قناعت کر کے بیٹھ رہیں اور اصلاح اعمال سے بے فکر ہو جائیں۔ اور مسندہ تو وہ چیز ہے کہ اگر نقل میں بھی مسندہ ہو تو اس کو بھی ترک کرادیا جاتا ہے چہ جائے کہ خواب جو نقل تو کیا کسی درجہ میں بھی عبادت نہیں کیونکہ عمل اختیاری نہیں۔ اب اس میں سنت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب خوابوں کو اہمیت دینے میں عقیدہ کی خرابی کا احتمال ہے تو اس کو بالکل ہی ترک کر دینا چاہئے۔ پھر یہ بھی قائل نظر ہے کہ کبھی ایک ہی شخص کے بارے میں دو شخص مختلف خواب دیکھتے ہیں تو کس کے خواب کا اعتبار کیا جائے گا کسی کا بھی نہیں۔ کیونکہ یہ عقلی اور علمی مسئلہ ہے کہ از اعتبار رضا تا قضا یعنی جب برابر کی قوت کی دو چیزیں متعارض ہوں تو دونوں واجب الترتیب ہیں تو وہی حاصل ہوا کہ خواب حجت نہیں پھر آج کل کی تعبیر بھی انکل پچو ہوتی ہے کبھی کسی کے نزدیک کچھ ہوتی ہے کسی کے نزدیک کچھ۔ تعبیر کا سمجھنا مشکل ہے۔ اس پر ایک خواب یاد آیا ہمارے حضرات ہمیشہ ندوہ کے خلاف رہے ہیں یہ اختلاف ندوہ والوں کو معلوم تھا انہوں نے اس اختلاف کے جواب کے لئے ایک خواب پیش کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے وہ خواب گھڑا ضرور دیکھا ہو گا۔ وہ خواب یہ تھا کہ گویا ندوہ کا جلسہ ہے۔ مسند بھیجی ہوئی ہے۔ اہل ندوہ مسند پر بیٹھے ہوئے کارروائی جلسہ کی کر رہے ہیں۔ باہم مشورہ ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک طرف کو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ خواب تھا۔ ان لوگوں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ جس مجلس میں خود حضورؐ موجود ہوں وہ مجلس یقیناً ”عند اللہ مقبول“ ہے۔ کسی نے اس خواب اور اس تعبیر کا ذکر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس خواب کا صحیح مطلب نہیں سمجھا کوئی ان سے کہے کہ حضورؐ کے ہوتے کسی کا مسند پر بیٹھنا صاف دلیل ہے تقدیم علی الرسولؐ کی یعنی ان لوگوں میں خود رائی ہے

وہ اپنی رائے کو حضور کی رائے مبارک پر مقدم کرتے ہیں۔ اچھ پھر حضرت اقدس مدظلہ العالی نے فرمایا کہ دیکھئے اب ہر ایک کا تو کام نہیں اس تعبیر کا سمجھ جانا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے بڑا وحشتناک خواب دیکھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ قرآن شریف پر پیشاب کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے لڑکا پیدا ہو گا اور وہ حافظ ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ حافظ ہو گیا۔ اب دیکھئے یہ خواب ظاہر میں تو نامبارک تھا مگر حقیقت میں مبارک تھا اور ندوہ والوں کا خواب بظاہر مبارک تھا مگر دراصل نامبارک تھا۔ یہ تعبیر تو ایک مستقل ہی فن ہے۔ اس میں بزرگی کا بھی کوئی دخل نہیں بلکہ اس فن سے مناسبت کے لئے تو ایمان کی بھی شرط نہیں چنانچہ ابو جہل کو فن تعبیر سے بہت مناسبت تھی اور وہ بڑا معبر تھا۔ اس فن کا مدار فطری مناسبت پر ہے اور وہ کسی کو حاصل ہے کسی کو نہیں چنانچہ مجھ کو نہیں ہے اس لئے میں نے یہ سنانے نکل رکھا ہے کہ جو شخص خواب لکھ کر مجھ سے تعبیر پوچھتا ہے میں اکثر یہ شعر لکھ دیتا ہوں

نہ شیم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم
چو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گویم

خواب میں تو اگر یہ بھی دیکھے کہ سور کا گوشت کھا رہا ہوں یا جہنم میں جل رہا ہوں مگر جب اٹھا تو اپنے اندر کوئی کام قصداً خلاف شرع نہیں پایا تو وہ خواب مطلق منکر اور علامت قبیح نہیں۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ میں جنت میں ہوں حوروں سے مشغول ہوں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے مگر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سنت کے خلاف امور میں مشغول ہے یا معصیت میں جلا ہے تو وہ مبارک خواب بھی قائل اعتبار نہیں کیونکہ اعتبار بیداری کی حالت کا ہے جو اختیاری ہے نہ کہ خواب کی حالت کا جو غیر اختیاری ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ تحقیق ہے کہ اچھے لوگوں کو اکثر بڑے خواب نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے عیوب ہر وقت مستحضر رہنے ہیں اور آدمی خواب میں اکثر وہی باتیں دیکھتا ہے جو اس کے دل میں اکثر مستحضر رہتی ہوں۔ غرض خواب کسی حالت کی علت نہیں ایک قسم کی علامت ہے بیداری کی حالت کی اور علامت کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط اس لئے جس چیز کی وہ علامت ہے اس کی حقیقت

دیکھنی چاہئے ایک شخص سوتے میں پیشاب کر دیا کرتا تھا جس سے روز بستر خراب ہو جاتا اور بی بی کو دھونا پڑتا وہ بہت خفا ہوتی کہ شرم نہیں آتی بڑھا ہو کر بچوں کی طرح سوتے ہیں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کوں شیطان خواب میں آتا ہے اور مجھے اٹھالے جاتا ہے کہ چلو میر کریں پھر پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے وہ ایک موری دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور پیشاب کر لو۔ میں موری مجھ کر پیشاب کر لیتا ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنے آپ کو بستر پر پڑا پاتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ موری نہیں ہوتی محض شیطان کا دھوکا ہوتا ہے۔ وہ غریب لوگ تھے بیوی نے کہا کہ جب شیطان سے ایسی دوستی ہے تو اس سے اپنا کام بھی نکالنا چاہئے کیونکہ جنوں سے لوگوں کے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اور شیطان تو جنوں کا بلا شاہ ہے۔ اس سے اگر کچھ مانگو گے تو بہت کچھ مل جائے گا اور ہماری یہ غریبی جاتی رہے گی۔ اس نے کہا کہ اچھا اب خواب میں آیا تو اس سے کہوں گے چنانچہ جب وہ رات کو سو گیا تو شیطان صاحب پھر آمو جو ہوئے۔ اس نے کہا بس میاں نہ کچھ دیتے ہو نہ دلاتے ہو روز پیشاب ہی کر اجاتے ہو یہاں غریبی کے مارے فاتحوں کی نوبت ہے۔ اس نے کہا کہ واہ تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کہا۔ یہ بات کیا مشکل ہے چلو میں تمہیں روپیوں کا توڑا دیدوں گا۔ پھر فراغت سے خرچ کرتے رہنا چنانچہ وہ اس کو اٹھا کر ایک شاہی خزانہ پر لے گیا اور وہاں سے روپیوں کی ایک تھیلی نکال کر اس کے کندھے کے اوپر رکھ دی کہ لے جاؤ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ مارے بوجھ کے میاں کا پاخانہ نکل گیا اب صبح جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر پاخانہ تو موجود ہے اور تھیلی نثارو بیوی نے یہ دیکھ کر کہا کہ اللہ کے واسطے تو موت ہی لیا کر میں ایسے روپیوں سے باز آئی۔ تو ہم لوگوں کے یہ خواب ہیں۔ خواب میں تو دیکھا کہ جنت میں ہیں اور بیداری میں دیکھا تو روز خیوں سے بدتر۔ جب بیداری کی یہ حالت ہے تو خواب کی حالت کی خوشی کیا جیسے اس شخص نے خواب میں تو دیکھا کہ خزانہ مل گیا اور بیداری میں دیکھا تو کچھ نہیں پاخانہ میں سنا ہوا پڑا ہے۔ غرض جس چیز کو شریعت نے حجت نہیں بنایا اس کو اتنی اہمیت دینا جائز کہاں ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک تصریح فرمائی ہے کہ خواب ہی میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں بھی اگر غیب سے یہ کہا جاوے کہ تو جنتی ہے اور بالکل مامون العاقبت ہے چاہے کوئی نیک عمل کریا نہ کر تو ضرور جنت میں جائے گا تب بھی اس پر ہرگز التفات نہ چاہئے اور رات ہی برابر بھی عمل میں کمی نہ کرنی

چاہئے اور اگر غیب سے یہ ندا آئے کہ تو دوزخی ہے چاہے جتنی عبادت کر تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس سے بھی ہرگز مایوس نہ ہو اور بدستور عبادت میں مشغول رہے۔ اسے بھی لغو سمجھے اور اسے بھی لغو سمجھے نہ اس سے کچھ متاثر ہو نہ اس سے کچھ متاثر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور چیز بھی سوائے وحی کے حجت ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں نہ ظاہر فرماتے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو بظاہر رند مشرب ہیں اور رند مشہور ہیں گو یہ غلط ہے لیکن وہ بھی فرماتے ہیں۔

در راہ عشق و سوسہ ابر من بے ست
بشارد گوش را بہ پیام سرودش دار

پیام سرودش کیا ہے وحی ہی تو ہے۔ وحی کو فرشتہ ہی تو لایا تھا۔ بس حجت صرف وحی ہی ہے غیر صاحب وحی کا فرشتوں کو دیکھنا بھی حجت نہیں اور اگر فرشتے بھی نہ ہوں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں چنانچہ اس طریق میں ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ خدا کی پناہ حضرت شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ بعض اوقات شیطان بعض سالکوں کے عقیدہ میں تصرف کرتا ہے اور ایک آسمان بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اس میں ان کو اسی تصرف کے اثر سے اجسام نورانی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ یہ ملائکہ ہیں۔ پھر وہ کچھ تعلیم کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں اور وہ تعلیم خلاف شریعت ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ایسا واقعہ بھی دیکھے تب بھی کچھ پروا نہ کرے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بھی نظر آئے انوار تجلیات سب کو لائے نفی کے تحت میں لا کر سب کی نفی کر دینی چاہئے۔ عبدیت یہی ہے۔ مولانا اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

عشق آل شعلہ است کوچوں بر فروخت
ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تغی لاور قتل غیر حق براند
درنگر آخر کہ بعد لاچار مساند
نامہ الا اللہ باقی جملہ رفت
مرجا اے عشق شرکت سوز زفت

ایک بزرگ کی حکمت ہے کہ ان کے ایک مرید جب ذکر شغل کرتے تو انوار نظر آتے ان کے شیخ کو اس کا پورا اطمینان نہ ہوا کہ یہ انوار رحمانی ہیں یا شیطانی۔ بعض اوقات شیخ کو بھی استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہیں بھی ٹھیک طور پر یہ پتہ نہ لگا کہ یہ انوار کیسے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کا ایک امتحان لیا۔ مرید سے کہا کہ تم کسی اصطبل میں سے بلا اجازت ایک تنکا اٹھا لاؤ تاکہ گناہ نہ ہو کیونکہ ایک تنکے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے اس کا اٹھالانا بوجہ غیر مستحب ہونے کے گناہ تو نہیں جیسا کہ فقہاء نے بالتصریح لکھا ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے۔ چنانچہ وہ مرید تنکا اٹھا لائے۔ اس کے بعد وہ نور نظر نہیں آیا۔ شیخ نے یہ حال سن کر فرمایا کہ جاؤ اب تنکا ڈال آؤ معلوم ہو گیا کہ الحمد للہ وہ نور رحمانی ہے کیونکہ جو چیز شریعت میں پسند نہ تھی اس کے کرنے سے وہ غائب ہو گیا اگر وہ نور شیطانی ہوتا تو اس فعل کے ارتکاب سے اس میں اور ترقی ہوتی۔ اھ پھر حضرت اقدس مدظلہ العالی نے فرمایا کہ اب بعض اہل سلوک فخر کرتے ہیں کہ ہم زنا بھی کر لیتے ہیں تب بھی ہماری نسبت سلب نہیں ہوتی یہی دلیل ہے اس کی کہ وہ شیطانی نسبت ہے ورنہ رحمانی ہوتی تو بھلا معصیت کے ارتکاب کے بعد پاتی رہ سکتی تھی اس کی تو وہ حالت ہے جیسے پان کی کہ ذرا ہوا لگی اور خراب ہوا۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر زباغ دل خلائے کم بود
نسبت رحمانی میں تو ادنیٰ ادنیٰ بت سے تغیر آجاتا ہے اور جب معصیت کے ہونے سے بھی تغیر نہ ہو تو وہ شیطانی نسبت ہے۔ نسبت روحانی تو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹی موٹی جس کو شرمندہ کہتے ہیں کہ اس کو زرا ہاتھ لگا نہیں کہ وہ مرجحائی نہیں اور ایک شمشاد ہے کہ اس کو جتنا چاہے چھوئے بلکہ ہتھوڑے بجائیے اس پر کوئی اثر نہیں پھر فرمایا کہ یہاں صحیح تعلیم کی ضرورت ہے جو آج کل بالکل گم ہے اس لئے ان صحیح حقائق کو یوں سمجھتے ہیں کہ ملاپن ہے فلسفیت ہے تصوف نہیں۔ تصوف کو ایک مستقل فن بتا رکھا ہے شریعت کے مقابلہ میں۔

(۲۳۱) حضرت امام اعظم کی ذہانت

غالباً کچھ ہدایا کے متعلق تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ کہنے کی تو بات نہیں لیکن میرے یہاں تو انفا ہی نہیں نہ نقص کا نہ کمال کا اور پھر اس میں میرا کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ جرح کا جیسا دل بتا دیا بن

فلاں فلاں صاحبان اپنے سلسلہ کے بزرگوں کے یہاں جایا کرتے تھے تو وہ سب جگہ کچھ نذر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں میرے یہاں بھی آیا کرتے تھے اور کچھ ہدیہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یوں خدا نے انہیں سب کچھ دیا ہے وسعت بھی ہے خلوص بھی ہے لیکن میری طبیعت وہی ہے کچھ عرصہ تک تو میں لیتا رہا لیکن پھر ایک دفعہ یہ خیال ہوا کہ میاں آخر یہ بھی بشر ہیں ممکن ہے ان کی طبیعت پر گرانی ہو کہ میاں سب جگہ چڑھاوا چڑھاتا پڑتا ہے۔ میں کم از کم اپنے یہاں تو اس سلسلہ کو بند کر دوں۔ مگر یہ تردد تھا کہ بند کیسے ہو کوئی عنوان ایسا ذہن میں نہ آتا تھا کہ جس سے یہ سلسلہ بند بھی ہو جائے اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ پھر ایک عنوان ذہن میں آگیا۔ ان صاحبوں میں سے فلاں صاحب سے ذرا بے تکلفی ہے کیونکہ وہ ذرا مختلف مزاج آدمی ہیں ان کو اپنا پیام رساں بتایا۔ انہیں سے میری بے تکلفی تھی کیونکہ وہ خود بے تکلف تھے اور میں تو بہت جلد بے تکلف ہو جاتا ہوں بشرط یہ کہ دوسرا تکلف نہ کرے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے حفظ و دیئے ہیں ایک خط تو بزرگوں سے تعلق کا ہے اور ایک خط ہے چھوٹوں سے تعلق کا۔ اس میں اور خط ہے اس میں اور خط۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دو نعمتیں تو دی ہیں کیونکہ بعضے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور بعضے بڑے لیکن میں ایک خط سے ابھی محروم ہوں اور وہ برابر والوں سے تعلق کا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے برابر کا سمجھے اور میں بھی اسے اپنے برابر کا سمجھوں۔ میں نے بہت سوچا کہ کوئی ایسا بھی ہو لیکن کوئی نظر نہ پڑا۔ کوئی تو پیر ہے یا استاد ہے اور کوئی مرید ہے یا شاگرد ہے غرض چھوٹے یا بڑے تو موجود ہیں لیکن جس سے برابر ہو ایسا کوئی نہیں۔ لہذا میں نے اس برابر کے تعلق کے لئے آپ لوگوں کو تجویز کیا ہے۔ اب سے آپ میرے ساتھ برابر کا برتاؤ کیا کریں تاکہ مجھے یہ خط بھی تو نصیب ہو۔ اس تمہید کے بعد میں اپنے مطلب پر آیا۔ میں نے کہا کہ خیر یہ تو آپ سے امید نہیں کہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگیں لیکن ایک صورت برابر کے برتاؤ کی ہے یعنی آپ لوگوں سے دینا لینا برابری کا رہے۔ آپ صاحبان تو دیتے ہی رہتے ہیں مگر برابر جب ہو جب میں بھی دوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے وسعت تو ہے مگر اس کے التزام میں جھگڑا ہے۔ نیز یہ آپ کی بھی شلن کے خلاف ہے اس لئے برابری کی بہترین صورت یہ ہے کہ

لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو برا بھلا تو جب ہی ہو کہ جب آپ صاحبان اپنے اس معمول کو سو قوف فرمادیں۔ غرض اس وقت کچھ ایسی تقریر بن پڑی کہ گو وہ ذہین آدمی ہیں لیکن اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ بہت اچھل میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب فرمادیا۔ گو پھر بعد کو وہ اپنے وعدہ پر قائم نہ رہے۔ بہت دن تک تو کچھ نہیں دیا لیکن ایک دفعہ جو آئے تو کہا کہ اب تو اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے بس اب ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا بس اب تو اسی پر اے معمول کی اجازت دے دیجئے میں نے دل میں کہا کہ جب جوش سے دیتے ہیں تو اب وہ احتمال گرائی کا نہ رہا۔ میں نے اجازت دے دی اور پھر لینے لگا۔ لیکن اس کے ایک مدت بعد پھر لیٹا بند کر دیا کیونکہ ایک بت پران سے خفا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں یہاں ایک مجمع علماء کا ایک مسئلہ کی تحقیق کے لئے جمع ہوا تھا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میری طرف سے ان سب کی دعوت ہے میں نے انکار کر دیا کہ انہیں معلوم تو ہو کہ میں خفا ہوں مگر ان بے چارے کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہوا اور اصل میں ایک اور مولوی صاحب سے غلطی تھی اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی وجہ سے ان سے بھی خفا ہو گیا تھا۔ وہ تو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور معافی چاہی حالانکہ وہ میرے ہم سبق رہ چکے تھے میں نے کہا کہ مولانا ہاتھ جوڑنا تو مجھے بھی آتا ہے یہ تو مجبور کرنا ہے معافی چاہنا نہیں۔ معاملہ تو معاملہ ہی کی طرح سے طے ہونا چاہیے۔ تو لیجئے میں اب صاف صاف کہتا ہوں۔ کہ اگر معافی چاہنے سے آپ کا یہ مقصود ہے کہ میں آپ سے کسی قسم کا انتقام نہ لوں نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تب تو میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ میں نے اس قسم کی معافی تو بلا کے ہی آپ کو دے دی اور اگر مقصود یہ ہے کہ جو خصوصیت کا تعلق پہلے تھا وہ پھر پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں مستقل گفتگو کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے لئے چند ضروری شرائط ہیں جن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی غلطی سے دنیا آخرت میں مجھ پر کوئی دہل نہ آئے اور مواخذہ نہ ہو۔ گو مجھے اس سے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پر قاعدت کر لی۔ اور اسی کو اپنے لئے کافی سمجھا۔ بہر حال میں نے کہا کہ آپ بالکل اطمینان رکھئے میں آپ سے کوئی انتقام نہ لوں گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں میں نہ کبھی آپ کے حق میں بد دعا کروں گا نہ کبھی آپ کی غیبت کروں گا نہ آخرت میں آپ سے کچھ

مطالبہ کروں گا۔ کہنے لگے کہ بس میرا مقصود حاصل ہو گیا میں تو یہی چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس وقت سے ان کے ساتھ بہت اخلاق کا برتو شروع کر دیا اور پھر واقعی ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت بھی نہیں رہی لیکن وہ جو پہلے ایک خصوصیت کا تعلق تھا وہ بقی نہیں رہا عام مسلمانوں کے ساتھ جیسا تعلق ہے بس ویسا ہی بقی رہ گیا۔ اہی میں تو بس اس کا منتظر رہتا ہوں کہ معاملہ یکسو ہو جائے اور ہر اوجھا ہوا نہ رہے۔

(۳۳۲) عجبی تکلفات

جمعہ ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۶۰ھ۔ حضرت اقدس مدظلہم العالی کو چند روز سے معدہ کی کچھ شکایت پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمادیں اور مدت مدید تک بعافیت تمام سلامت باکرامت رکھیں آمین ثم آمین۔ حضرت اقدس کی طبع مبارک ہمیشہ سے فطری طور پر نہایت لطیف اور نازک واقع ہوئی ہے جس کے متعلق متعدد واقعات اشرف السوانح نیز دیگر ملفوظات میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ مثلاً ”دوا کا مضریا نفع اثر فوراً“ محسوس ہو جاتا۔ چنانچہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ خیرہ گاؤں زبان جو اہر والا بے تولے ہوئے محض انداز سے ناظم اوویہ نے دے دیا اور اس کو نوش فرمایا گیا جس سے مقدار معین سے کچھ زائد ہو گیا سو معدہ پر فوراً ”ثقل پیدا ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اجابت ہو گئی اس پر فرمایا کہ طبیعت اتنی ضعیف ہے کہ عرصہ ہوا ایک بار ایک شخص مجھ کو وضو کرتے ہوئے بلا ضرورت تک رہا تھا جس سے طبیعت پر سخت بار ہوا لیکن میں نے ضبط کیا۔ اس ضبط کا اثر خیال پر ہوا اور خیال کا اثر بدن پر ہوا اور بدن کے واسطے سے مثلاً پر اثر پہنچا جس سے فوراً ”قطرہ نکل آیا اور طہارت و وضو کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی یہ تو تاثر کی حالت ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کرتا ہے بد مزاج ہے میں کیا کروں مجھے بے ڈھنگی باتوں سے سخت ایذا پہنچتی ہے جس کو اگر ظاہر نہ کروں اور ضبط کر لوں تو امراض پیدا ہو جائیں چنانچہ ایک بار جوانی میں غصہ کو ضبط کیا تو فوراً ”بخار چڑھ آیا۔ لطافت طبع پر یاد آیا کہ سیاہی یا اور کسی چیز کا لونی دہبہ بھی کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو سب کام چھوڑ کر اس وقت اس کو صلیں سے دھوتے ہیں اور جب تک دھونہ لیں کوئی کام کر نہیں سکتے کیونکہ دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ یہی تک کہ چائے پینے میں بعض اوقات کوئی قطرہ فرش پر گر جاتا ہے تو اس کو بھی اسی وقت دھو ڈالتے ہیں خواہ چائے کے ٹھنڈے اور بے لطف ہو جائے کا اندیشہ ہو۔ ایک

بار ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ میں کام کو ادھار کبھی نہیں رکھتا فوراً کرنا ہوں چاہے اس وقت تھوڑی سی تکلیف ہو کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر بہت سے کام جمع ہو جائیں اور ان کا پورا ہونا بھی دشوار ہو جائے۔ حضرت اقدس کو کام کا تقاضا اتنا شدید ہوتا ہے کہ بے کئے سکون ہی نہیں ہوتا اور اس کو جلد سے جلد لگ پٹ کر پورا ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ کئی دن سے بوجہ شکایت معدہ استہارہ کی کمزوری لاحق ہو گئی کیونکہ ہفتہ عشرہ میں مشکل سے چند تولہ غذا معدہ میں پہنچی ہوگی لیکن بلوجود اس کے دونوں وقت شدید تعب گوارا فرما کر خانقاہ بدستور تشریف لاتے ہیں اور سب کام ڈاک اور ملفوظات کی نظر اصلاحی وغیرہ کا نہایت مکمل طریقہ پر حسب معمول انجام دیتے رہتے ہیں اور بعد ظہر مجلس شریف بھی روزانہ منعقد فرماتے رہتے ہیں اور حاضرین کو اپنے افادات نافذ سے حتی الامکان مستغنیٰ فرماتے رہتے ہیں بالخصوص نو واردین کی رعایت سے ان سب حالات کو دیکھ کر سخت استعجاب ہوتا ہے اور اعانت خداوندی کا رات دن کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک بار کسی کے بے جا تکلیف دینے اور بے وقت پاس آ بیٹھنے پر خود فرمایا کہ کچھ رجم بھی تو کرنا چاہیے۔ اب کیا ہر وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پاس ہی لئے بیٹھا رہوں۔ سب دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ مجھے کتنے کام ہوتے ہیں۔ میں تو محض ایک طالب علم ہوں اگر کوئی درویش ہوتا تو اس عمر میں اور اس علالت میں اور اس ضعف و نقاہت میں اتنا کام کر لینے کو خرق علوت سمجھا جاتا مگر نے خود درخواست کی کہ دو چار دن جب تک یہ علالت اور ضعف و نقاہت ہے ملفوظات بغرض نظر اصلاحی پیش کرنا ملتی رکھوں تو فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ چونکہ میں نے اپنی آزادی کی اطلاع دے رکھی ہے اور کسی خاص معیار کی قید نہیں ایسی صورت میں میرے اوپر کوئی بار نہیں ہوتا بار تو مقید ہونے سے ہوتا ہے اب تو یہ ہے کہ اگر جی نہ چاہا تو چاہے جتنے دن تک نہ دیکھوں پھر مجھے کوئی شغل بھی ہو تو بے کام کے بھی تو جی نہیں لگتا۔ اکثر حضرت اقدس کا معمول صبح کو ملفوظات کو دیکھنے کا ہے لیکن آج صبح کو ملاحظہ نہیں فرمائے مگر بعد عصر مکان پر اپنے ہمراہ لیتے گئے اور وہاں سے ملاحظہ فرما کر بعد مغرب میرے پاس پہنچا دیتے اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مدظلہ العالی کی قوت روحانی و جسمانی میں روز افزوں ترقی فرمائیں پھر حیرت در حیرت یہ کہ بلوجود اس قدر ضعف و نقاہت اور اضطلال اور علالت کے نظر اصلاحی ایسی تام اور دقیقہ رس ہوتی ہے کہ کوئی کمزور

پہلو کیا لحاظ مضمون اور کیا لحاظ زبان بلا اصلاح نہیں چھوٹا حالانکہ بہت تیزی کے ساتھ سرسری نظر ڈالی جاتی ہے کیونکہ حضرت اقدس ضرورت سے زائد کاوش کسی امر میں نہیں فرماتے جو سبھ اور وجوہ کے حضرت اقدس کی کثرت تصانیف کی ایک خاص وجہ ہے جیسے کہ حضرت حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق نائب مہتمم مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے مسرت اور تحسین کے ساتھ حضرت اقدس سے بھی فرمایا اسی علالت کے سلسلہ میں خدام نے بار بار عرض کیا کہ اپنے خدام میں سے کسی طبیب کو باہر سے بلوایا جائے تو فرمایا کہ ہر امر میں اعتدال اچھا ہے۔ جو کام کرنا ہو سوچ کر اور سب مصلح پر نظر کر کے کرنا چاہیے۔ جو اپنی رعایت کرے اس کی نہیں بھی تو رعایت کرنی چاہیے مجھے کسی کو اپنی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں۔ البتہ جب زیادہ ضرورت سمجھوں گا اس کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ابھی تو میں مقامی معالج کے نئے تجویز کردہ نسخہ کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ اگر دو ایک روز میں ضرورت ہوئی تو پہلے فلاں قریب کے طبیب کو بلوالوں کا پھر فلاں کو جو دور ہیں۔ میں نے تو پہلے سے ہی یہ ترتیب سوچ رکھی ہے۔ ایک باہر کے مشہور طبیب کو بلانے کی تجویز پر جسے بواسطہ دوسرے معتدین کے بلائیں آنے کی توقع تھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جاہ دی ہے تو اس کا بے جا استعمال تو نہ چاہیے بلائیں کیوں بلایا جائے۔ اگر خدا نخواستہ بعد کو ضرورت ہی محسوس ہوئی تو فیس بھی جو زیادہ ہے گوارا کی جاسکتی ہے لیکن ابھی تو مرض کی حالت سخت نہیں کسی جاسکتی۔ کیونکہ گو ضعف ہے لیکن طبیعت ابھی منشرح ہے۔ جذبات سے زیادہ متاثر نہ ہونا چاہیے بلکہ ان کو بھی حد کے اندر رکھا جائے اور جو تجویز کی جائے سب پہلوؤں پر نظر کر کے اور سب مصلحتوں کو سوچ کر کی جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ کسی کو مجھ سے ذرا لہ بھی لذیت پہنچے یا تنگی یا گرائی ہو تو مجھے گرائی ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب یا وجود میری اس قدر رعایت کے دوسرے میری رعایت نہیں کرتے تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہوں۔ بس اس اظہار رنج ہی کو لوگ تشدد سمجھتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ میں اپنے گھر میں تو کسی سے کوئی کام ایسا لیتا ہی نہیں جس کو میں خود کر سکتا ہوں۔ اس پر رد آپ عرض کیا گیا کہ آپ اس ضعف کے عالم میں اس میں کسی قدر توسع فرمادیا جائے کیونکہ اس حالت میں اگر تعجب برداشت کر کے کوئی کام کیا گیا تو اس تعجب کا اثر روح پر پڑے گا جو سخت مضر صحت ہو گا فرمایا کہ آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں مجھ کو جسمانی تعجب سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس روحانی کلفت سے جو دوسرے سے کام

لینے میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری طبیعت اتنی آزاد ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا میں بالکل منفرد سمجھا ہے۔ کہ بس اللہ میاں ہیں اور میں ہوں عرش پر وہ ہیں اور فرش پر میں ہوں دنیا میں اور کوئی نہیں کہنے کی تو بات نہیں لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ میں اس پر بھی آمولہ ہوں کہ اگر میرے گھروں میں سے مجھ سے کسی وقت ذرا بھی تنگی ہو اور وہ میری قید میں رہنے کو ناپسند کریں تو میں بدوں خوف اپنی مصلحت فوت ہونے کے دونوں کو بے تکلف آزاد کر دینے کے لئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ طبیعت ہی ایسی آزاد بنائی ہے۔ اسی دوران علالت میں اعزہ اور خدام نے بہت چاہا کہ بجائے خط کے ذریعہ سے بلانے کے معالج خاص عالی جناب حکیم خلیل احمد صاحب مدفنو ضم سارنپوری کو جو خود ہی ہمیشہ ہر جمعرات کو عرصہ سے حاضر خدمت معمولاً ہوا کرتے ہیں بذریعہ کسی فرستادہ کے بلالیا جائے تو اس کو منظور نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اس صورت میں وہ بہر صورت آئی جائیں گے خواہ ان کو کیسا ہی عذر ہو۔ چنانچہ خط لکھا گیا کہ اس کا جواب آیا کہ میں از خود حسب معمول حاضر ہو رہا تھا اور روانہ بھی ہو گیا تھا لیکن دفعتاً بیمار ہو گیا اور ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہوئی کہ مجھ کو راستہ سے گھروٹ آنا پڑا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھئے اگر کوئی آدمی لینے کے لئے بھیجا جاتا تو ان پر اتنا تقاضا ہو تا کہ بلو جو اس تکلیف کے بھی وہ آئے بغیر نہ رہتے ہیں وہی آدمی ہوں اس لئے میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور میرا وہم ہی صحیح نکلا۔ پھر فرمایا کہ میری ان دقائق پر نظر ہوتی ہے ادروں کی نہیں ہوتی۔ انہیں تجربوں کی بناء پر تو میں نے ہر امر کے متعلق اصول مقرر کر رکھے ہیں۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قانون ساز ہے قانون باز ہے۔ ہر بات کا قانون۔ ہر چیز کا اصول۔ بات یہ ہے کہ

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

(۲۳۳) عزت بالذات تو حق تعالیٰ کے لئے ہے

۱۶ جنوری ۱۳۶۰ھ روز شنبہ مطابق ۱۲ جولائی ۱۹۴۱ء آج حضرت اقدس نے بوجہ بعض نوار دین بلو جو انتہائی ضعف و نقاہت کے دیر تک تقریر فرمائی حالانکہ مارے ضعف کے آواز بھی مشکل سے نکلتی تھی اور لہجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہ تکلیف زور لگا لگا کر آواز کو قابل سماعت بنا رہے ہیں جیسے عموماً کسی کمزور مریض کو کسی مختصر کلام کے لئے بھی ایسا ہی کرنا پڑتا

ہے چہ جائے کہ حضرت اقدس مدظلہم العالی دیر تک اسی صورت سے تقریر فرماتے رہے جس پر
عمسوس کرنے والوں کو برابر ترس آتا رہا اور سوالات سے اپنے آپ کو باز رکھا گیا تاکہ تقریر
متمد نہ ہو ایک صاحب نے کوئی چیز ہدیت "بذریعہ فرستادہ کے بھیجی۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر
طیب اجازت دیں تو خود نوش فرمادیں ورنہ جس جگہ چاہیں صرف فرمادیں۔ حضرت اقدس
نے فرستادہ سے فرمایا کہ طبیعت تو اجازت نہیں دیتی رہا دوسری جگہ صرف کرنا تو یہ خود ہی
کریں۔ فرستادہ نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر حضرت پر ہیز کی وجہ سے خود
نوش نہ فرمادیں تو گھر میں اور لوگ کھالیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خط میں یہ نہیں
لکھا پھر میں آپ کے قول پر اس تحریر کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ یہ ارشاد فرما کر وہ لائی
ہوئی چیز واپس فرمادی۔ پھر دیر تک اسی سلسلہ میں گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا کہ ایک اور
صاحب نے بھی ہدیہ بھیجنا چاہا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ بھیجا کہ اپنے صرف میں ملاویں یا
جماں چاہیں صرف فرمادیں۔ میں نے یہ لکھ کر منع کر دیا کہ چونکہ مجھ کو مالک نہیں بنایا گیا ہے
اس لئے واپس کرتا ہوں کسی دوسری جگہ خود ہی بلا میرے واسطہ کے صرف کر دیا جائے۔ پھر
فرمایا کہ جب دو اختیار دیئے گئے ہیں مالک بننے کا بھی اور وکیل بننے کا بھی تو میں اس حق کو کیسے
اختیار کروں جس میں میرا نفع ہے یعنی مالک بنا پھر فرمایا کہ اس کا سبب کوئی تقویٰ طہارت نہیں
بزرگی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں غیرت رکھی ہے۔ غیرت آتی ہے۔ غیرت پر ایک
واقعہ یاد آیا حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کا دسترخوان بہت وسیع تھا امیر غریب شہری دہاتی مسافر
مقیم جو اس وقت آجاتا اس کو دسترخوان پر بٹھالیا جاتا چنانچہ ایک دہاتی بدوی بھی ایک مرتبہ
دسترخوان پر موجود تھا اور وہ بخلاف شہریوں کی عادت کے جیسا کہ دہاتیوں کا معمول ہے بڑے
بڑے لقمے لے لے کر کھا رہا تھا۔ حضرت معلویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میاں
چھوٹا لقمہ لو کہیں پھندا نہ لگ جائے۔ بس جناب یہ سنتے ہی وہ دسترخوان پر سے فوراً اٹھ کر
کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ کا دسترخوان اس قلیل نہیں کہ کوئی شریف اور کریم النفس آدمی اس پر
بیٹھے آپ مسلمانوں کے لقموں کو دیکھتے ہیں کہ کون چھوٹا لقمہ لیتا ہے کون بڑا۔ حضرت معلویہ
رضی اللہ عنہ نے پھر بہت اصرار کیا اور کہا کہ بھائی میں نے تو تمہاری ہی مصلحت کے لئے ٹوکا
تھا مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ چاہے کسی غرض سے ٹوکا ہو مگر یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کھانے والوں

کے لقموں کو بھی دیکھتے ہیں حالانکہ میزبان کو مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر پھر بالکل متنازل کر لینا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے کھا سکے البتہ سرسری طور پر یہ دیکھتا رہے کہ کھانے میں کمی تو نہیں اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں باقی یہ دیکھنا کہ کون چھوٹا لقمہ لے رہا ہے اور کون بڑا لقمہ اس کی اطلاع پر مہمان کو غیرت آتی ہے یہ آداب میزبانی کے بالکل خلاف ہے۔ تو اتنے دقیق آداب ہیں مہمانی کے اور میزبانی کے۔ بس ایسے ہی آداب ہدیہ کے بھی ہیں انہوں نے ہدیہ میں مالکیت اور وکالت دونوں کو جمع کر دیا اس صورت میں غیرت آتی ہے کہ میں مالکیت کو ترجیح دوں کیونکہ اس میں طمع کی شکل ہے۔ رہی وکالت تو دوسروں کے ہدیہ میں میں کیوں واسطہ بنوں تم خود ہی دوسری جگہ کیوں نہ صرف کر دو۔ پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے تو یوں ہی لکھ دیا تھا اصل مقصود مالک ہی بتاتا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ اگر یونہی لکھ دیا تھا تو بھتو اب میں نہیں لوں گا۔ ایسے برتاؤ سے میرے متعلق یہاں تک لوگوں کی زبان پر آگیا کہ یہ کبر ہے اور اعراض ہے نعمت حق سے، میں کہتا ہوں کہ پھر متکبر کو ہدیہ ہی کیوں دیتے ہو متواضع کو دو جو قدر کرے۔ بس ملائوں کی ہر طرح مشکل ہے۔ اگر اس میں توسع کریں تو کہتے ہیں کہ لالچی ہیں اور جو احتیاط کریں تو کہتے ہیں کہ کبر ہے۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو لالچی سمجھنے سے متکبر سمجھا جا رہا ہے۔ بس لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ پوچھ کر معاملہ کیا کریں جو معاملہ کیا جائے پہلے یہ پوچھ لیں کہ حضور ہم کیا کریں بس جو وہ فتوے ویدیں اسی کے مطابق عمل کریں۔ جب ان کے نزدیک بھلے بنیں۔ اہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی ان عملی حیثیت سے اصلاح بہت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نیت تو میری نہیں ہوتی اصلاح کی گوا اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو بس غیرت آتی ہے۔ خدا سے تو کوئی امر پوشیدہ نہیں۔ میں خوش نیتی کا اور اصلاح کا کیوں دعویٰ کروں واقعی تو نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ غیرت آتی ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ کبر ہے۔ میں نے کہا کہ کبر کی بدنامی لذیذ ہے بہ نسبت تملق کی بدنامی کے۔ نواب صاحب۔۔۔۔۔ کی حکایت سنی ہے۔ ولایت میں عورتوں کے ساتھ تو بدکاری ہے ہی اب مردوں کے ساتھ بھی ہونے لگی ہے۔ چنانچہ نواب صاحب موٹر میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے اتنے میں ایک لڑکا جو ان لوگوں میں حسین تھا آیا اور نواب صاحب کے ساتھ موٹر میں بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے یہ سمجھ کر کہ لڑکا ہے تفریح کے لئے جاتا ہو گا اپنے ساتھ بٹھا

لیا۔ اب وہ اپنے ناز و انداز عشوہ و کرشمہ دکھانے لگا لیکن نواب صاحب کو کوئی التفات نہیں ہوا خواہ عقیف ہونے کے سبب یا انہیں اس فعل سے طبعی نفرت ہو کیونکہ بعضوں کو اس فعل ہی سے نفرت ہوتی ہے اس میں مذاق مختلف ہیں۔ جب وہ اترنے لگا تو کیا کہتا ہے کہ کیا آپ نامرد ہیں جو میری باتوں سے مطلق متاثر نہ ہوئے۔ تو نامردی کی بدنامی اچھی ہے فسق و فجور کی بدنامی سے۔ اب کیا وہ جوش میں آکر اس سے بد فعلی کرنے لگتے کہ اچھالے میں تجھے دکھا دوں کہ میں نامرد نہیں ہوں اور تجھے بھی خبر ہو جائے کہ میں مرد ہوں۔ پس جیسے نامردی کی بدنامی اچھی ہے فسق و فجور کی بدنامی سے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کبر کی بدنامی اچھی ہے طمع کی بدنامی سے۔ کیا اس بدنامی سے ڈر کر میں طمع میں جھلا ہو جاؤں۔ اور جڑ کی بات تو یہ ہے کہ نہ میں متکبر ہوں نہ متواضع۔ نہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں کہ جو کمالات مجھ میں نہیں ہیں انہیں بھی اپنے اندر سمجھوں جیسے بزرگی اور استغناء اور نہ اتنا چھوٹا سمجھتا ہوں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محض اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں ان کی بھی نفی کروں جیسے غیرت۔ میرے پاس مولوی حسین احمد صاحب آتے تھے مولوی عبدالمجید صاحب اور مولوی عبدالباری صاحب کے لئے مجھ سے سفارش کی کہ آپ انہیں بیعت کر لیں انہیں بہت اشتیاق ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس لائق نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جنید اور شبلی نہ تو میں ہوں نہ آپ لیکن انہیں جنید و شبلی کی ضرورت نہیں۔ ان کی خدمت کے لائق میں بھی ہوں اور آپ بھی جیسے یہ طالب اسی درجہ کے ان کے شیخ کا ہونا بھی کافی ہے۔ اب جس طرح اساتذہ حدیث میں بخاری و مسلم نہیں ہیں۔ اسی طرح مشائخ تصوف میں جنید و شبلی نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی موجودہ اساتذہ و مشائخ ہی سے بقدر ضرورت کام چل رہا ہے۔ اگر تصوف میں جنید و شبلی ہی کی ضرورت سمجھی جائے تو پھر حدیث میں بھی بخاری و مسلم ہی کی ضرورت سمجھی جائے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ آج کل کوئی علم ہی حاصل نہ کیا جائے۔ اس لئے اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ ہم جنید و شبلی نہیں تو آپ بھی سچے میں بھی سچا اور اگر میں کہوں یا آپ کہیں کہ ہم لوگ ان کی بھی خدمت کے لائق نہیں تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں سچ یہ ہے کہ کامل نہ تو میں نہ آپ لیکن ان کی خدمت کے لئے میں بھی کافی ہوں اور آپ بھی۔ آپ تو تواضع فرما رہے ہیں لیکن

اللہ نے جیسے مجھے کبر سے محفوظ رکھا ہے عربی تواضع سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ ایسی تواضع میں طائین کا ضرر ہے۔ اگر ہر مالدار یہی کہے کہ میں مفلس ہوں تو جو حاجت مند ہیں وہ کہاں جائیں اور کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ نہیں چاہئے بلکہ اگر کوئی اپنی ضرورت سے زائد مال رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی حاجتمند آئے تو بجائے اس کے کہ یوں کہے کہ میں مفلس ہوں یہ کہے کہ میں گویا قارون کے برابر تو نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے تیری خدمت کے لائق میرے پاس مال موجود ہے خود حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہیئت بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ جب خدا نے پہننے کھانے کو دیا ہے تو پہنو کھاؤ اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ حاجت مندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ موقع ہی حاجت پیش کرنے کے نہیں تو بیچاروں کو کیا معلوم ہو کہ کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں غرض میں نے کہا کہ ان کی خدمت کے لائق تو میں بھی ہوں اور آپ بھی لیکن اس طریق میں شرط نفع مناسبت ہے اور مناسبت ان کو جیسی آپ سے ہے مجھ سے نہیں۔ کیونکہ آپ بھی خدام قوم ہیں یہ بھی خدام قوم اور میں ہوں علوم قوم غرض میں نے دونوں کو ٹال دیا۔ بعض لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تمہارے اکابر میں اتنا تشدد نہ تھا۔ میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے اصغر میں اتنی خود رائی بھی نہ تھی۔ اس پر مامون الرشید کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ سب جانتے ہیں کہ مامون الرشید کی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہ تھی بڑی آب و تاب اور شہنشاہت کی سلطنت تھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ بڑا حلیم اور خوش اخلاق بلو شاہ تھا یہاں تک کہ اس کی خوش اخلاقی اور حلم کی وجہ سے اس کے غلام تک اس کے ساتھ گستاخی کا ہر تاؤ کرتے تھے لیکن اس کو غصہ نہیں آتا تھا۔ اس لئے لوگ عموماً ”دلیہ ہو گئے تھے کسی نے اس سے کہا کہ آپ نائب ہیں خلفائے راشدین کے کیونکہ وہی سلسلہ ہے سلطنت کا جواب تک چلا آ رہا ہے۔ ان حضرات کے یہاں نہ یہ حشم خدمت تھے نہ یہ ساز و سامان نہ کوئی چاؤش نہ نقیب غرض بالکل سلوگی تھی۔ مامون الرشید نے اپنے افعال کی تاویل نہیں کی بلکہ ایک عجیب جواب دیا۔ کہا کہ تم نے حضرات خلفائے راشدین کے زمانہ کے خواص کو تو دیکھا مگر یہ نہ دیکھا کہ اس زمانہ کے عوام بھی تو ایسے تھے جیسے ابو ہریرہ۔ مقداد انس اور فلاں اور فلاں۔ اگر تم لوگ اس زمانہ کے عوام

جیسے ہو جاؤ تو میں بھی حضرات خلفاء جیسا ہو جاؤں۔ اور اگر عوام تو ہوں منکر جیسے قرون اور ہلن اور میں بن جاؤں معمولی تو تم لوگ تو مجھے چار ہی دن میں پاگل سمجھ کر نکل باہر کرو اب تو برابر کا معاملہ ہے کہ جیسی رعیت ویسا بلاؤ۔ واقعی خوب جواب دیا۔ یہ مامون الرشید بہت حلیم تھے ایک مرتبہ یحییٰ ابن اکثم بخاری کے شیخ ان کے یہاں مسلمان تھے دونوں کی آپس میں بہت بے تکلفی تھی یہاں تک کہ یحییٰ بن اکثم کو صرف نام لے کر پکارتے تھے حالانکہ وہ اتنے بڑے شخص تھے کہ بخاری کے استلا تھے مگر یحییٰ بن اکثم مامون الرشید کو امیر المومنین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ بلا جود اتنی بے تکلفی کے وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے بہت ادب کرتے تھے اور نام لے کر نہ پکارتے تھے لیکن وہ بھی خلیفہ کے صرف یحییٰ کہنے سے جتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ادب کے ساتھ نام لینے سے نہ ہوتے کیونکہ یہ خصوصیت کی دلیل ہے۔ غرض یحییٰ بن اکثم مامون الرشید کے یہاں ایک بار مسلمان تھے خلیفہ نے ایک رات دیکھا کہ یحییٰ کو نہیں بدل رہے ہیں پوچھا کیا بات ہے۔ فرمایا پاس لگ رہی ہے معلوم نہیں پانی کہاں ہے خلیفہ چپکے سے خود اٹھے اور پانی لا کر پیش کیا کہ لیجئے پانی حاضر ہے وہ بہت شرمائے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا غضب کیا کسی خادم یا غلام سے فرما دیتے۔ خلیفہ کی کوئی معمولی بادشاہت تھوڑا ہی تھی بڑی شان و شوکت کی بادشاہت تھی لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا مسلمان کی خود خدمت کرنا سنت ہے میں نے تو سعادت حاصل کی ہے اتباع سنت کی۔ ایک دن رات کو کسی ضرورت سے خلیفہ نے آواز دی یا غلام یا غلام لیکن بلا جود اس کے کہ غلام جاگ رہے تھے وہ بولے ہی نہیں چپ پڑے لیجئے رہے جب پکارتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو ان میں سے ایک غلام جھلا کر اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا غضب ہے رات کو بھی چسپن نہیں لینے دیتے یا غلام یا غلام زہر دیدو غلاموں کو۔ ایک دفعہ ہی سب کو قتل کیوں نہ کر دو۔ دن بھر کام کرتے کرتے تھک کر رات کو آرام کرنے ذرا لیٹے تھے کہ بس پکار شروع ہو گئی یا غلام یا غلام یہ سن کر یحییٰ بن اکثم کو بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ نے اپنے غلاموں کو بہت گستاخ کر رکھا ہے۔ آپ ان کے اخلاق درست کیجئے۔ اس کا مامون الرشید نے کیا عجیب جواب دیا ایسا کہ کوئی شیخ بھی نہ دیتا۔ کہا کہ اگر میں ان کے اخلاق درست کرتا ہوں تو خود اپنے اخلاق بگاڑنے پڑتے ہیں تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں ان کے

اخلاق درست کرنے کے لئے خود بد اخلاق بنوں۔ اگر یہ بد اخلاق ہیں تو ہوں اپنی الکی تھیں میں جائیں میں ان کے اخلاق کی درستی میں اپنے اخلاق کیوں بگاڑوں۔ تو جنب اس زمانہ میں یہ سلاطین تھے۔ ایک شخص نے مامون الرشید سے یہ سوال کیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سفر خرچ نہیں مجھ کو عطا فرمادیا جائے۔ مامون الرشید بہت ذہین اور عریف تھا۔ طرافت سے کہا کہ دو محل سے خلی نہیں یا تو تمہارے پاس حج کے لئے سفر خرچ ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر سوال کیوں کرتے ہو اور اگر نہیں ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں پھر کیوں ملتے ہو اس نے بے دھڑک کہا کہ سنے جنب میں آپ کو بلو شہ سمجھ کے آیا ہوں مفتی سمجھ کے نہیں آیا اگر مجھے فتویٰ لینا ہوتا تو آپ سے زیادہ جاننے والے علماء اور مفتی شہر میں موجود ہیں ان کے پاس جاتا آپ کے فتوے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو سفر خرچ دینا ہے تو دیدیجئے ورنہ صاف جواب دے دیجئے یہ آپ ایچ بیج کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بجائے اس کے کہ برا ماننے مامون الرشید نے حکم دے دیا کہ اس شخص کو حج کا پورا سفر خرچ دے دیا جائے چنانچہ دے دیا گیا دیکھئے مامون الرشید میں بلو جو ایک بہت بڑے اور جلیل القدر بلو شہ ہونے کے اس قدر تحمل تھا مگر ہم بلو جو غریب اور مسکین ہونے کے اتنا تحمل نہیں کر سکتے جتنا وہ بلو شہ ہو کر کرتے تھے۔ اسی دوران تقریر میں ایک صاحب نے ہدیہ خلاف شرط اور خلاف قرار داو پیش کیا۔ اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اب یہاں کبھی مت آنا جب تک کہ خط سے معاملہ صاف نہ کرلو۔ یہ سن کر وہ صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے فرمایا کہ جواب میں ہاں ناکچھ نہیں اس پر انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ بس ان لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ مزاج میں تشدد بہت ہے۔ اب آپ صاحبوں نے دیکھ لیا کہ بس میرا یہ تشدد ہے کہ بات کو صاف کرانا چاہتا ہوں اور لوگ بات کو گول رکھنے کے غلامی ہو رہے ہیں۔ پھر غالباً ”ہدیہ کی شرائط کے تذکرہ میں یا کسی اور سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہم غریب ہیں تو کیا مگر اس قسم کے غریب ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے۔

گدائے میکہ ام لیک وقت مستی میں
کہ نازیر فلک د حکم برستارہ کنم

اور اس قسم کے غریب ہیں۔

در سفلیں کائنات رنداں بخواری منکرہ
کیں حریفان خدمت جام جہان میں کردہ اند
اور اس قسم کے غریب ہیں۔

میں حقیر گدایاں عشق راکیں قوم
شہان بے کمر و خروان بے کلا اند

اور ایسے غریب ہیں

ماگر تلاش و مکر دیوانہ ایم مست آں سلقی و آں چنانہ ایم
اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ

ایں ہمہ مستی و مدہوشی نہ حد باوہ بود
با حریفان انچہ کرد آں نرگس مستندہ کرد

پھر فرمایا کہ بھلا اپنی ذات کے لئے تو میں غیرت کیوں نہ اختیار کرتا مجھے تو اس چیز سے بھی
غیرت آتی ہے جو میری ذات کے لئے نہ دی گئی ہو لیکن میرے تعلق کی وجہ سے دی گئی ہو۔
نواح پانی پت کے ایک شخص نے چند روپیہ میں کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہا ہے مجھے وہم
ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ پانی پت کے مدرسہ کو چھوڑ کر تھانہ بھون کے مدرسہ میں کیوں
داخل کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری تکذیب نہیں
کرتا لیکن مجھے ایک شبہ ہے۔ تم یہی سے تحقیق کرتا ہوں کیونکہ میں گمانوں پر عمل نہیں کیا
کرتا۔ اور وہ شبہ یہ ہے کہ میں یوں سمجھا کہ تم نے پانی پت کے مدرسہ کو چھوڑ کر جو تھانہ بھون
کے مدرسہ میں روپیہ دینا چاہا تو اس میں تم نے دو فائدہ سمجھے کہ ثواب کا ثواب ملے گا اور ہمارے
پیر بھی راضی ہو جائیں گے کہ ہمارے مدرسہ میں دیا۔ میں نے کہا تو تم نے خدا کے ساتھ پیر کو
شریک کیا لہذا میں شرک کی رقم مدرسہ میں داخل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ سچی بات تو یہی
ہے۔ غرض میں نے وہ رقم واپس کر دی۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور کہا کہ میں نے اب اللہ سے رو
کر اپنی اس نیت کی معافی مانگ لی ہے اب میں محض اللہ کے واسطے یہ روپیہ میں کے مدرسہ
میں داخل کرنا چاہتا ہوں اب قبول فرمایا جائے۔ میرے یہاں الحمد للہ جہاں احتیاط ہے وہاں غلو
بھی نہیں میرے دل کو لگ گیا کہ واقعی اس نے دل سے توبہ کر لی ہے بس پھر میں نے لے لیا

کیونکہ جو چیز مانع تھی وہ مرتفع ہو گئی۔ ایک مرتبہ نواب جمشید علی خان صاحب نے سو روپیہ زکوٰۃ کا درسہ میں بھیجا اور چونکہ بے تکلف اور مخلص آدمی ہیں منی آرڈر کے کوپن میں سلوگی سے یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے بے حد اشتیاق ہے آپ کو اپنا مسلمان بنانے کا۔ میں نے منی آرڈر یہ لکھ کر واپس کر دیا کہ آپ یہ رقم دے کر مجھ پر زور ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں ضرور باغ پت آؤں۔ خواہ مجھے کوئی عذر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہی آزادی میں فرق آتا ہے اس لئے آپ اپنے روپے رکھئے اور اب آنے جانے کے متعلق گفتگو کیجئے۔ بس حقیقت روشن ہو گئی جمشید تو وہ تھے اور جام جمشید میرے پاس تھا جس میں سارے حالات نظر آ جاتے تھے پھر ان کا معذرت کا خط آیا۔ ماشاء اللہ ان کی تہذیب اور سمجھ دیکھنے انہوں نے لکھا کہ حقیقت میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے منی آرڈر کے ساتھ ہی تشریف آوری کی درخواست بھی کر دی میں اب بلائی کی تحریک سے رجوع کرتا ہوں اور اب اس سے بالکل قطع نظر کر کے مکرر منی آرڈر بھیجتا ہوں امید ہے کہ اب براہ کرم قبول فرما لیجئے گا۔ میں نے پھر منی آرڈر لے لیا اور لکھا کہ پہلے تو آپ کو مجھ سے ملنے کا اشتیاق تھا اور اب آپ کی اس تہذیب کو دیکھ کر میں خود آپ سے ملنے کا مشتاق ہو گیا ہوں۔ لہذا جب آپ چاہیں اس کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کریں میں نے کیا کہ جب ان کی دل شکنی کی ہے تو اب دلجوئی بھی کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اس کے درجہ پر رکھنا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے نزلوا للناس منازلہم۔ سب کو ایک لکڑی سے ہانکنا سنت کے خلاف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک معمولی سائل آیا اس کو آپ نے چھوہارے دیئے پھر ایک سائل گھوڑے پر سوار ہو کر اچھا لباس پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اس کو اکرام کے ساتھ بٹھلایا اور عزت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب وہ سائل چلا گیا کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس ثقافت کے متعلق عرض کیا کہ یہ بھی سائل تھا وہ بھی سائل تھا ان میں فرق کرنے کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا اس کا رتبہ اور ہے اس کا اور ہے دونوں کے ساتھ ان کے رتبہ کے موافق ہی معاملہ کرنا چاہیے حضور کا ارشاد ہے نزلوا للناس منازلہم غرض شریعت میں ہر شے کے اندر حکمت ہے عدل ہے اور اعتدال ہے۔ کسی کو شریعت کے جہل کی کیا خبر۔ ہر شے اپنے ٹھکانہ پر ہے اور حسین تو وہی ہے جس کے سب اعضا متناسب اور اپنے ٹھکانہ پر ہوں یہاں ایک شخص آئے تھے ان کی آنت کا آپریشن ہوا تھا ڈاکٹر

نے آنت کا منہ بجائے مقعد کے پہلی کی طرف کر دیا تھا لہذا پہلی ہی میں سوراخ کرنا پڑا اور وہ بجائے مقعد کے پہلی میں سے گھٹتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص بجائے مقعد کے پہلی میں سے گھٹتا ہے تو یہ کوئی گنہہ نہیں لیکن نقص ہے اور عیب ہے اسی طرح اگر کسی بزرگ میں بزرگی بھی ہے تہجد بھی ہے اشراق بھی ہے مگر اس کے اقوال و افعال میں اعتدال نہیں تو کو گنہہ نہ ہو لیکن اس حال کو عند الشرع پسندیدہ نہیں کہہ سکتے ہمارے بزرگوں میں الحمد للہ یہی بات ہے کہ ہر موقع پر اس موقع کے مناسبت عمل کرتے تھے اور کسی کام میں کوئی نفسانی دخل نہیں ہوتا تھا نہ تقویٰ بگھارتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واقعے ایسے پیش آئے جن میں آپ کو یہ تردد ہوا کہ لوگ بدنام کریں گے۔ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا خیال۔ اس میں آپ کو لوگوں کی اس ملامت کا خوف تھا کہ دیکھئے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا حالانکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محض تنہی تھے بیٹے نہ تھے۔ ایک موقعہ تو یہ تھا اندیشہ ملامت کہ اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا **وَتَخْضِی فِیْ نَفْسِیْكَ مَا لِلّٰہِ مُبْدِیْہِ وَ تَخْشِی النَّاسَ وَاللّٰہُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاہُ**۔ یعنی لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں۔ اور نا تو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہئے پھر ارشاد فرمایا کہ **رَوْحُنْکَہَا لَکُمْ لَا یَكُوْنُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْ اَزْوَاجٍ اَدْعِیَاہُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْہُنَّ وَطَرًا**۔ یعنی ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ (اگر لوگ برا کہیں کچھ پروا نہیں ہمیں تو یہ مسئلہ بتلانا ہے کہ تنہی کی بیبیوں کے ساتھ بھی بعد علیحدگی کے نکاح کر لیتا جائز ہے) تاکہ مسلمانوں کو اس معاملہ میں خواہ مخواہ تنگی واقع نہ ہو جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس ارشاد کے بعد اب حضور کو کیا عذر ہو سکتا تھا۔ سوائے ایک تو یہ موقع تھا کہ جس میں حضور کو ملامت کا خوف تھا مگر اس کا اعتبار نہیں کیا گیا اور ایک موقع تھا طہیم کے کعبہ میں داخل کرنے کے حضور کا دل تو چاہتا تھا کہ موجودہ عمارت کو شہید کر دیا جائے اور طہیم کو داخل کعبہ کر کے از سر نو بنایا جائے لیکن آپ کو ایسا کرنے سے یہ خیال ملنے تھا کہ لوگ ملامت کریں گے کہ لیجئے یہ اچھے نبی پیدا ہوئے کہ کعبہ ہی کو ڈھلتے ہوئے آئے لہذا آپ نے اپنے اس ارادہ کو فتح فرمادیا اور اس خوف ملامت پر اللہ تعالیٰ نے کبیر نہیں فرمایا لہذا معلوم ہوا کہ بدنامی کا خوف ہر جگہ معتبر نہیں کوئی تو عمل ایسا ہے کہ جس کو بدنامی کے خوف سے نہ

کرنے کی اجازت ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو بلو جو بدنامی کے خوف کے بھی مامور ہے۔ یہ تحقیق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ فرماتے تھے کہ ان دونوں عملوں میں خواہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا فرق ہے لیکن اجتہاداً معلوم ہو گیا کہ فرق ضرور ہے پس ایسے موقعوں پر فرق سمجھنا یہ حکیم کا کام ہے پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ فرق اللہ کا شکر ہے میرے ذہن میں آگیا وہ یہ کہ عظیم کا داخل کعبہ کرنا تو کوئی حکم شرعی مقصود بالذات نہیں۔ اگر سارے کعبہ کی عمارت بھی بے نشان ہو جلوے تب بھی کسی شرعی مقصود میں اس سے کوئی ظلم واقع نہیں ہوتا۔ اگر عظیم داخل ہو جلوے تب بھی کسی شرعی مقصود میں اس سے کوئی ظلم واقع نہیں ہوتا۔ اگر عظیم کعبہ نہیں ہوتا تب بھی اس جگہ کی فضیلت اور حکم تو وہی ہے جو داخل ہونے کی حالت میں ہے۔ پس اس کے داخل نہ ہونے سے کون سا مقصود شرعی فوت ہو گیا اور یہاں حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کرنا تبلیغ کا ایک فرد عظیم ہونے کے سبب ایک مقصود شرعی ہے جس کا حاصل ایک عملی فتویٰ بتانا ہے کہ منستیٰ کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور اس عام خیال کا تغلیط ہے کہ منستیٰ مثل حقیقی بیٹے ہی کے ہے لہذا جو عورت اس نکاح میں رہ چکی ہو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ غرض اس حکم شرعی کی عملی تبلیغ تھی جو سخت ضروری ہے کیونکہ تبلیغ زہنی سے عملی تبلیغ زیادہ رائج ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تبلیغ کرائی اور ارشاد فرمایا کہ تم خود نکاح کر کے دکھا دو اور کہنے دو لوگوں کو یہاں ایک استفادہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جہاں حضرت زینبؓ کے نکاح کا ذکر ہے وہاں اس عنوان سے ذکر ہے **وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ** کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھئے اگر حضور صاحب وحی نہ ہوتے اور نعوذ باللہ کلام اللہ حضورؐ ہی کا بنایا ہوا تو قرآن میں **نَخْشَى النَّاسَ** یہ تو اچھا خاصا الزام ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو جو دلیل ہے کمزوری کی اب یہ سوال رہا کہ جب یہ تبلیغ تھی جس میں انبیاء نہیں ڈرے پھر آپ کیوں ڈرے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اولاً اس کی تبلیغ ہونے کی طرف التفات نہ ہوا تھا جب معلوم ہوا پھر تو آپ بلا خوف ملامت اس پر عامل ہو گئے۔ اس لطیف ربط اور تفسیر پر کسی صاحب نے عرض کیا کہ سبحان اللہ کلام مجید کو حضرت نے کیا خوب سمجھا ہے فرمایا کہ میں نے کیا سمجھا ہے۔ اللہ جسے سمجھا دے۔ جس روز یہ

تفسیر میری سمجھ میں آئی سارا غبار دور ہو گیا۔ اور یہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ مقاصد شرعیہ میں تو بدنامی کا کچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی سے بچنا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے محل پر ہونی چاہیے حکیم وہی ہے جو کرتہ کو کرتہ کی جگہ پننے اور پاجامہ کو پاجامہ کی جگہ پننے یوں تو بدن ڈھکنے کے لئے اگر کرتہ کی جگہ پاجامہ اور پاجامہ کی جگہ کرتہ بھی پہن لیں۔ اس طرح کہ بڑے بڑے پانچے اور بڑی بڑی آستینیں بتالیں تب بھی جو اصل مقصود ہے یعنی بدن کا ڈھک جانا وہ تو اس صورت میں بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اپنے ذوق سے دیکھ لیجئے کہ کوئی کتنا ہی حلیم اور کریم ہو اور سادہ مزاج ہو کیا اس وضع کو پسند کرتا ہے ہرگز نہیں۔ تو آخر اس میں اور تواضع کی سادہ وضع میں فرق کیا ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ گو بدن تو اس طرح پنسنے میں بھی ڈھک گیا لیکن یہ دونوں چیزیں بے محل ہوئیں۔ مشہور ہے تاکہ کوئی بزرگ تھے ان کی شادی ہوئی پہلی شب تھی کپڑے کیوں نہ اتارے جاتے علی الصبح جواٹھ کر وہ باہر آنے لگے تو اندھیرے میں غلطی سے عمامہ سمجھ کر بیوی کا پاجامہ سر سے لپیٹ لیا۔ باہر نکلے تو بڑا بخول ہوا کہنے کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو غرض عمامہ کی ہے وہ پاجامہ سے بھی حاصل ہو گئی خصوص جب عمامہ اور پاجامہ دونوں کے اخیر میں مہ مہ ہے پھر اس میں بخول کی کیا بات تھی بس بات یہی ہے کہ گویا پاجامہ بھی عمامہ کا کلام دے سکتا ہے لیکن وہ سر پر باندھنے کے لئے موزوں نہیں ہے بلکہ ٹانگوں میں پنسنے کے لئے موزوں ہے لہذا پاجامہ کو عمامہ کی جگہ استعمال کرنا موزوں ہوا اور ناموزونیت صرف اہل دنیا ہی کے نزدیک نہیں بلکہ اہل دین کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے ہمارے ماموں صاحب حیدر آبادی نے موزونیت کے مطلوب ہونے پر ایک عجیب استدلال کیا تھا بس عمر بھر میں ان کا یہ استدلال تو مجھے بہت پسند آیا باقی اور باتیں سب مخدوش تھیں جس کی وجہ یہ تھی کہ ذہن بہت تھے نظر کم تھی طبیعت میں آزادی اور بے باکی تھی پھر اس پر مغلوب الحال اس لئے ان کی اکثر باتیں حدود سے نکلی ہوئی ہوتی تھیں۔ سو جو ان کا ایک استدلال مجھ کو پسند آیا وہ اسی کی تائید مطلوبیت میں ہے۔ فرماتے تھے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاتِبُونَ** یعنی زر ہیں بنو پوری پوری اور اس طرح کہ کڑیوں میں اندازہ رہے کوئی بڑی کوئی چھوٹی نہ ہو۔ دیکھئے اگر کڑیاں

چھوٹی بڑی ہوں تب بھی جو زور سے اصلی غرض ہے وہ تو اس صورت میں بھی حاصل ہے پھر آخر اس قید کی کیا ضرورت تھی کہ کڑیاں چھوٹی بڑی نہ ہوں ایک اندازہ پر ہوں۔ اس میں اور کیا بات ہے سوائے تعلیم موزونیت کے کہ ہر شے اپنے محل پر ہو۔ ہماری تمام عمر قرآن شریف ہی میں گزری لیکن یہ استدلال ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا۔ پھر حضرت اقدس نے اپنے ماموں صاحب کے مغلوب الحال ہونے کے سلسلہ میں فرمایا کہ محققین اپنے اقوال میں ادب کی بہت رعایت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ادب تو بڑی چیز ہے مولانا تو اللہ والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ

بے ادب گفتن خن بانخاص حق
دل خیر اند یہ دارد ورق

اہل طریق نے ادب کی بے حد تاکید کی ہے۔ ان کا تو یہ قول ہے کہ

طرق العشق کلمہ آداب ادب التفس ایلا صاحب

اور واقعی ادب کی سائیکس کے لئے نہایت سخت ضرورت ہے۔ اس کا بڑا اہتمام چاہیے۔ اور ہر وقت نگہداشت رکھنی چاہیے کہ کوئی کلمہ بے ادبی کا زبان سے نہ نکل جائے ورنہ بعض اوقات اس کے بڑے بڑے منہج ہوتے ہیں۔ چنانچہ عوارف میں ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے کسی گفتگو کی رد میں کوئی کلمہ ایسا نکل گیا جو دقاتق ادب کے خلاف تھا۔ چونکہ بظاہر وہ ایک معمولی سی بات تھی اس لئے اس کی طرف ان کو کچھ التفات بھی نہ ہوا کہ میرے منہ سے کیا نکل گیا پھر ایک مدت گزر جانے کے بعد جو ایک دن حسب معمول ذکر کرنے بیٹھے تو لاکھ ہی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان سے ذکر ہی نہیں نکلتا۔ اب تو وہ بہت پریشان کہ یا اللہ یہ کیا آفت ہوئی۔ پھر بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ الہام ہوا کہ فلاں دن تمہاری زبان سے فلاں کلمہ خلاف ادب نکلا تھا۔ ہم نے اتنے دن تک تمہیں ڈھیل دی کہ شاید توبہ کر لو لیکن تم نے توبہ نہیں کی اس لئے آج اس کی سزا یہ ہے کہ تم ہمارا نام نہیں لے سکتے۔ بس یہ سننا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ بہت روئے بہت گزر گئے۔ بہت توبہ کی۔ بہت دعائیں کیں۔ تب پھر زبان جاری ہوئی اور ذکر کی مثل سابق پھر توفیق ہونے لگی۔ بہت نازک معاملہ ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ تو خبر نہیں کہ اس وقت کیا شلن ہے پھر کس

بھروسہ پر جرات کی جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مختلف سالکوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے۔ بڑی باتوں پر بھی، معنوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے اور، معنوں سے گرفت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاز میں آکر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک خاص کلمہ فرمایا۔ (اور وہ مجھے معلوم ہے مگر میری زبان سے نکل نہیں سکتا) کسی نے وہ کلمہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کر دیا۔ سن کر ہجرت پوچھا کہ کیا یہ فرمایا کما جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ انہیں کا درجہ ہے جو سن لیا گیا ہم ہوتے تو کھن پکڑ کر نکل دیے جاتے۔ بات یہ ہے کہ معنوں کا درجہ اولال اور تاز کا ہوتا ہے اس میں وہ معذور سمجھتے جاتے ہیں مگر عام طور پر تو عارفین کی یہی تعلیم ہے کہ

پیش یوسف نازش و خوبی کن جز نیاز و آہ یعقوبی کن
تاز راروے بیاید ہجو درد چوں نداری گرد بدخوی مگرد
زشت باشد روے نازبا و تاز عیب باشد چشم نایبا و باز
چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش ہجو ادبا گریہ و آشوب باش

یہ تو اہل کمال کے حالات ہیں باقی مدعیوں کی حالت عجیب ہے کہ مخلوق کا تو کچھ ادب بھی کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کے جناب میں سراسر گستاخ ہیں اور اس کو تاز سمجھتے ہیں اور اہل حال کے فضل بنتے ہیں۔ دیکھئے تیرے کے مسئلہ میں کتنا شور و غل مچا ہوا ہے اور کتنی ناگواری اس پر ظاہر کی جاتی ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی چاہیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوال ہے کہ (نعوذ باللہ) خدا تعالیٰ کی عظمت حضرات صلبہ کی عظمت سے بھی کم ہے اگر وہاں کوئی گستاخی کرے تب تو اتنا ناگوار ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دے تو دل پر چوٹ بھی نہ لگے۔ اگر آپ بھٹکی سے کہیں کہ ارے بھائی جھاڑو دے دو اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ بھٹکی کے بھائی ہیں تو آپ ہی کہئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے حالانکہ وہ آپ کا ایک رشتہ سے بھائی ہے بھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ بھی ہیں وہ بھی۔ تو اپنا تو اتنا ادب اور حق تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں اہی حضرت اللہ تعالیٰ کا تو اتنا ادب ہے کہ اس کو بعض اوصاف کمال سے موصوف کرنا بھی بدون اذن شرعی جائز نہیں چنانچہ ان کو حکیم کہنا جائز ہے طیب کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح رحیم کہنا جائز ہے شفیق کہنا جائز نہیں کیونکہ شاید یہ اوصاف باوجود اوصاف

کمل ہونے کے حق تعالیٰ کی شان کے مناسب نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گودیرائے کو سب اختیارات حاصل ہیں کاشنیل کے بھی تحصیلدار کے بھی لیکن اس کو کوئی کاشنیل اور تحصیلدار کہہ کر تو دیکھے کیسی گردن ٹاپی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایہام ہے نقص کا۔ سبحان اللہ یہ حضرات محقق ہیں یہ حضرات عارف ہیں۔ خصوصاً خواص کی تو ایسی ایسی باتوں پر بھی گردن ٹاپی جاتی ہے جن پر عوام سے کوئی باز پرس ہی نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت بایزید رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ تم کیا عمل لائے ہو۔ میں نے اپنے جس عمل پر بھی غور کیا اس کو پیش کرنے کے قائل نہ پایا۔ بلاخر میں نے کہا کہ آپ کی توحید کا عقیدہ لایا ہوں۔ کیونکہ یہ تو ہر عامی مسلمان کو حاصل ہے۔ ارشاد ہوا۔ اما تذکر لیلۃ اللیلین کیا دودھ والی رات یاد نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک شب بایزید کے پیٹ میں درد ہوا۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رات دودھ پی لیا تھا اس سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دودھ والی رات یاد دلائی کہ تم کو اسی برتے پر توحید کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دودھ کو موثر بتایا کیا یہی توحید ہے۔ اس گرفت پر حضرت بایزید کاتب اٹھے اور عرض کیا کہ حضور میں کچھ نہیں لایا سوائے امید رحمت کے اس پر ارشاد ہوا کہ ہاں اب کسی آدمیوں کی سی بات۔ گو تمہارا کوئی عمل اس قاتل نہیں کہ تم اس کو آج ہمارے سامنے پیش کر سکو لیکن خیر تمہاری اس امید رحمت پر محض اپنی رحمت ہی سے جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ دیکھئے حضرت بایزید رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا اور جہ تھا لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور ایسی بات پر گرفت کی گئی جو ہم سوال تو رات دن کہتے رہتے ہیں کہ فلاں سبب سے یہ مرض پیدا ہوا فلاں بے احتیاطی کی اس سے یہ نقصان ہوا مقررین راہیں بود حیرانی را جن کے رتبے ہیں سوان کو سوا مشکل ہے۔ اب احقر جامع ناظرین کی توجہ اس طویل ملفوظ کی تمہید مذکور کے مضمون کی طرف منعطف کرتا ہے کہ دیکھئے باوجود غایت درجہ ضعف و نقاہت و علالت کے حضرت اقدس محض بعض نووارد دین کی خاطر سے دیر تک اپنی تقریر پر تاثر و سرپا تویر سے طالبین کو مستفیض فرماتے رہے اور ایک معتد بہ حصہ تو اس ملفوظ کا حضرت اقدس نے نظر اصلاحی میں حذف فرمادیا کیونکہ وہ مضامین عوام کی مصلحت کے خلاف سمجھے گئے ورنہ اصل تقریر اس سے بھی زیادہ طویل تھی جو ہدیہ ناظرین کی گئی۔

متعنا اللہ تعالیٰ بطول بقائہم۔ آمین۔ بارب العالمین

(۲۳۴) حضرت حکیم الامت کے غصہ کا نشانہ بھی شفقت ہی تھا

۲۳ جمادی الثانی ۱۱۳۶ھ یوم شنبہ۔ آج کئی دن سے حضرت اقدس مدظلہ العالی خانقاہ تشریف نہیں لاسکے کیونکہ طیب محل نے سخت ممانعت کر دی ہے۔ تاہم اکثر حضرت اقدس صرف ان خدام کو جن سے بے تکلفی ہے قبل عصر کچھ دیر کے لئے دولت خانہ پر بھی زیارت کا موقعہ بنائیت شفقت عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ فرمایا بہت ہی کمزوری ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ آج ڈاک بھی نہ لکھ سکا۔ پھر فرمایا کہ دیکھئے جو لوگ دور سے آنے کی اجازت چاہتے ہیں اسی لئے ان سے قبل آنے کے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایسا موقعہ ہو کہ ملنا بھی نہ ہو تو کیا ہو گا چنانچہ دیکھئے اب ایسا ہی موقعہ ہے میں جو وہی ہوں تجویز کی بناء پر ہوں خواہ مخواہ وہم نہیں کرنا کیونکہ بعد کو واقعات سے میرے وہم کی تصدیق بھی تو ہو جاتی ہے اگر میں یونہی آنے کی اجازت دے دوں تو گویا اپنے ذمہ لے لوں کہ یا تو میں وہیں خانقاہ میں جاؤں یا یہاں گھر بلاؤں تو میری کوئی ضرورت انکی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو گھر کے اندر بلا لینا مصلحت کے بھی خلاف ہے اسی لئے میں بھران کے جن کا حال اچھی طرح معلوم ہے ہر کس و نا کس کو گھر کے اندر نہیں بلاتا کیونکہ کیا خبر ہے کون کیسا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب تو ملاقات کی نیت سے بھی یہاں نہ آنا چاہیے کیونکہ بیماری کی ایسی حالت میں ملاقات ہونا بھی مشکل ہے۔ اب اسنے میں ملازم نے جو اس وقت حاضر مجلس تھے اطلاع دی کہ ایک سرحدی باہر سے زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا کہ بس چپ بیٹھے رہو میں ہر شخص کو کیسے گھر میں بلاؤں یہ احتیاط کے خلاف ہے کسی کے بارہ میں کیا خبر کہ کوئی کون ہے۔ پھر حضرت اقدس خطوط کو پڑھ پڑھ کر ان کے مختصر مگر جامع مانع جوابات خود بولتے گئے اور احقر سے لکھواتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں پوری ڈاک ختم کر دی۔ جوابات کا حوالہ دے کر یہ بھی احقر سے فرمایا کہ آپ بھی ایسے مختصر جواب لکھنا سیکھ لیں کہ الفاظ تو مختصر مگر جواب مکمل یہ نہیں کہ الفاظ تو بہت اور پھر بھی جواب نامتاسم۔ خواہ وہ جواب یہی ہو کہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ لیکن مخاطب کو یکسوئی تو ہو جائے معاملہ تو نہ لٹکا رہے۔ پھر مزاحاً "احقر کے سابق عمدہ ڈپٹی کلکٹری کی بناء پر فرمایا کہ اور جگہ تو ڈپٹی کو محروم رہتا ہے۔ یہاں ڈپٹی محروم مل گئے۔ میرے پاس نہ کوئی مل نہ جمال

نہ کمال پھر بھی ہر قسم کے بڑے بڑے لوگوں کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ محض خدا کا فضل ہے۔ اہ
 قصبہ کا ایک پڑھا لکھا ہندو بھی مزاج پر سی کو آیا تھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ نے خود کیوں
 تکلیف کی کسی سے حال دریافت کرا لیتے پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہر طبقہ کے
 لوگوں کو محبت ہے۔ پھر جب سب رخصت ہونے لگے اور وہ ہندو بھی کچھ فاصلہ پر چلا گیا تو پاس
 والوں سے چپکے سے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو محبت ہے اس سے میرا یہ
 مطلب تھا کہ کافروں تک کو بھی محبت ہے۔ لیکن کافر کا لفظ اس کے سامنے استعمال کرنا تہذیب
 کے خلاف تھا۔ اس لئے میں نے یہ عنوان اختیار کر لیا۔

خطوط کے جوابات لکھوائے کے دوران میں احقر سے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک
 خط سے بالکل فراغت نہ ہو جائے اور جواب لکھنے کے بعد ڈبہ میں (جو اسی غرض کے لئے پاس
 رکھا ہوا تھا) نہ ڈال دیا جائے مجھ سے دو سرا خط نہ لیا جائے ورنہ خط ہو جائے کا اندیشہ ہے خواہ
 لکھے ہوئے کے خشک ہو جانے کے انتظار میں کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح استفتاء
 کے خطوط کو ان پر بغرض یا دو اشت خاص نشان لگا کر بجائے احقر کے ایک دوسرے صاحب کے
 حوالہ کیا کہ ان مولوی صاحب کو دے دیئے جائیں جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں اور فرمایا کہ گو
 یہ سہل تھا کہ میں ایسے خطوط بھی آپ ہی کو دیتا جاتا لیکن اس میں بھی چونکہ خلط ہو جانے کا
 اندیشہ تھا اس لئے میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ انتظامات سب تجربوں پر مبنی ہیں اور نہایت ضروری
 ہیں۔ اہ ایک خط گوند سے اس طرح چپکا ہوا تھا کہ اس کے کھولنے میں حضرت اقدس کو بہت
 احتیاط کرنی پڑی تاکہ اندر کا خط نہ پھٹ جائے اور وہ بہت وقت کے ساتھ اور بہت دیر میں کھل
 سکا اور پھر بھی اوپر کا لفظ بالکل پھٹ گیا لیکن اندر کا خط حضرت اقدس نے نہ پھٹنے دیا۔ اس کا یہ
 جواب لکھوایا کہ جتنا وقت جواب میں صرف ہوتا اتنا لفظ کھولنے میں صرف ہو گیا لہذا جواب
 نہیں دیا جاتا۔ پھر ایک خط ایسا لکھا کہ جس میں اندر کے جوابی لفظ کے اس حصہ پر جس میں گوند
 لگا ہوا ہوتا ہے کلغز کی ایک چٹ لگی ہوئی تھی تاکہ لفظ بوجہ موسمی نمی کے خود بخود نہ چپک
 جائے۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ اچھی ترکیب کی۔ فرمایا یہ سب
 میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں میں نے اسی طرح تہیست کر کر کے ان لوگوں کو درست کیا
 ہے۔ دوران خطوط نویسی ہی میں حسب تجویز حکیم صاحب چائے نوش فرمائی تو وہ کسی قدر

ٹھنڈی ہو گئی تھی فرمایا کہ عورتوں میں سستی بہت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ چائے پانے کے مختلف مراتب میں کچھ فصل ہو گیا جس سے چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ فصل ہو جانے سے بعض ضروری امور میں بہت خلل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث کوئی حدیث بیان کر رہے تھے۔ ابھی سند ہی بیان کی تھی کہ اس کے بعد ایک نورانی صورت کے شخص سامنے سے نظر آئے۔ ان حضرات کو امتیاز ہو جاتا ہے۔ کہ یہ شخص کھل کی نورانیت ہے یا طاعت کا نور ہے۔ ان بزرگ کو اس شخص میں طاعت کا نور نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرمایا من کثرت صلونہ باللیل حسن وجہہ بالنہار چونکہ سند بیان کر چکنے کے بعد ہی فوراً یہ واقعہ پیش آیا اور یہ قول ان کی زبان سے نکلا تو لوگوں نے ان کے اس قول کو حدیث سمجھ لیا حالانکہ یہ خود انہی کا قول تھا حدیث نہ تھی۔ تو دیکھتے سند اور حدیث کی نقل میں فصل ہو جانے کی وجہ سے کتنی بڑی خرابی واقع ہو گئی چنانچہ اس کو موضوع حدیث قرار دیا گیا۔ فصل کے مضر ہونے کی ایک اور مثال یاد آئی۔ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر قسم کے متصل ہی ان شاء اللہ کہہ لیا جائے قسم نہیں ہوتی اور اگر سچ میں فصل ہو جائے تو قسم ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ قسم کے ساتھ متصل ہی ان شاء اللہ کہہ لینے سے قسم نہیں ہوتی اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن دوسری صورت میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر بعد قسم کے فصل کے ساتھ بھی انشاء اللہ کہہ لیا جائے تب بھی قسم باقی نہ رہے گی۔ اس سے ہمارے امام صاحب متفق نہیں اس کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ خالد ان عباسیہ کے کسی خلیفہ سے امام صاحب کے کسی مخالف نے اس عنوان سے چٹلی کھائی کہ دیکھئے آپ کے دادا صاحب کے خلاف امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس پر خلیفہ نے حکم دیا کہ امام صاحب کو فوراً حاضر کیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب طلب کئے گئے اور ان سے جواب طلب کیا گیا۔ امام صاحب نہایت ذہین اور حاضر جواب تھے فوراً فرمایا کہ جس شخص نے آپ کو یہ مسئلہ بھجایا ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے وہ آپ کی رعایا کو بغاوت کی تعلیم دینا چاہتا ہے کیونکہ ادھر تو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلاف کر لیں گے اور ادھر بعد کو گھر پہنچ ان شاء اللہ کہہ لیں گے تو پھر اس فتوے کی رو سے وہ بیعت ہی صحیح ہو جائے گی اور ان کو بغاوت کرنے سے کوئی امر مانع نہ ہو گا تو اس مسئلہ کو چھیڑ کر اس شخص نے آپ کی سلطنت ہی کو تہ و بالا کرنا چاہا ہے۔ سب و م بخود

رہ گئے باہر نکل کر اس نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے میرے قتل ہی کا
 سہارا دیا تھا فرمایا اور کیا تم نے نہیں کیا تھا۔ غرض وصل کی جگہ فصل اور فصل کی جگہ وصل
 دونوں مضر ہیں۔

ایک خط میں ایک طالب نے اپنے حالات لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ میں مدینتی ہوں اور
 فلاں بزرگ کی ولادت میں سے ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ بھلا اس استخوان فروشی کی کیا
 ضرورت تھی میں کہتا ہوں کہ تم تو بزرگ کی ولادت میں سے ہو اور میں خدا تعالیٰ کی مخلوق میں
 سے ہوں اس ارشاد پر احقر نے حضرت اقدس کا ایک بست پرانا لطیفہ نقل کیا کہ جب حضرت
 اقدس احقر کے وطن اصلی ایک تقریب نکاح میں تشریف لے گئے تو احقر نے اپنے اونچے مکان
 کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ ہمارا مکان وہ ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے آسمان کی طرف
 ہاتھ اٹھا کر فرمایا اور ہمارا مکان وہ ہے۔ اس ارشاد کے بعد کہ میں خدا کی مخلوق میں سے ہوں
 فرمایا کہ کانپور میں ایک ڈپٹی کلکٹر فرحمن نے ایک دیندار صاحب سے کہا کہ تم بھی اس میں
 داخل ہو جاؤ کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جتنے اس میں داخل ہیں وہ سب آپس میں بھائی
 بھائی ہیں خواہ امیر ہوں یا غریب بڑے درجہ کے ہوں یا چھوٹے درجہ کے۔ حتیٰ کہ ویرائے
 بھی اس میں داخل ہیں تو دیکھو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بھلا تم بھی کسی ایسے بڑے شخص سے
 بھائی ہونے کا تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔
 جس کے متعلق کہا گیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ سب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
 سلطان عبدالحمید خان سلطان ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں
 اور میں بھی۔ تو ہم دونوں مومن ہیں اور سب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو میں بھی
 سلطان کا بھائی ہوں۔

انہیں خطوط میں ایک خط ایسا تھا جس میں کئی مضمون جواب طلب تھے۔ جواب لکھوایا
 کہ ایک خط میں ایک مضمون سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے ایسا کبھی نہ کیا کہ
 حاکم کے اجلاس میں ایک ہی درخواست میں کئی مختلف درخواستیں پیش کر دی ہوں۔ یہاں
 چاہتے ہیں کہ بس ۲ آنہ ہی میں سب کلام ہو جائیں۔ اور وہاں ہر درخواست پر جدا اسٹامپ
 لگاتے ہیں۔ ان ہی خطوط میں ایک خط بہت طویل تھا اس پر یہ جواب لکھوایا کہ اتنے طویل خط

کو پڑھنے کی نہ فرصت نہ قوت ایک خط پانچ سطر سے زائد نہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بس یہ چیزیں ہیں جن کے بارہ میں میری شکایتیں کی جاتی ہیں اب میں سارے کام چھوڑ کر انہیں کا کیسے ہو رہوں۔ اور جس چال یہ چلائیں اسی چال کیسے چلوں۔ اھ

یہ مختصر سی کیفیت اس بہت ہی مختصر نشست کی ہے جو بالکل عصر کے قریب حضرت اقدس نے محض مزاج پرسی کا موقع دینے کی غرض سے اپنے مشائقین زیارت کی خاطر سے منعقد کی تھی ناظرین نے بطور بالا میں دیکھا ہو گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی باوجود انتہائی نقاہت اور سخت علالت کے بات بات پر کیسے حکیمانہ اور سبق آموز کلمات و اصول ارشاد فرمائے اور بالقصہ اپنے خداموں کی تسلی کے لئے ایسی باتیں بھی فرمائیں کہ سب کا دل خوش ہو گیا اور جو خدام حضرت اقدس کی سخت علالت کی وجہ سے پڑمردہ دل گئے تھے ہشاش بشاش واپس آئے۔ فیرا ہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و متعا اللہ تعالیٰ بطول بقا نعم آمین یا رب العالمین۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہو گا کہ حضرت اقدس کس طرح ہر زمانے اپنی اپنی امور سے اعلیٰ درجہ کے نفع اور تعلیمات گوش گزار حاضرین مجلس کرتے رہتے ہیں اور حضرت اقدس کا ہر قول اور ہر فعل یک درس حکمت اور وجود بلوچہ سر لیا رشد و ہدایت ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری عمر اسی انداز پر گزری ہے اور گزر رہی ہے بقول فقہے

ہر بات میں ہیں ہزار نکتے ہر نکتہ میں بے شمار نکتے
اور یہ تو محض ایک سرسری نشست کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو ہمیشہ جاری رکھے اور اس ہستی مبارک کو بعافیت تملک تملک مدید سلامت باکرامت رکھے۔ آمین
ثم آمین۔

(۲۳۵) فضول گوئی کی مذمت

ایک صاحب کاغذ آیا جس میں انہوں نے اپنا نام محمود عبد اللہ لکھا۔ فرمایا کہ آج کل نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا نام ہو گا تو لوگ سمجھیں گے کہ چھوٹے درجہ کے آدمی ہیں اس لئے نام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یہ پوری مخالفت ہے علوات عرب کی وہاں اکثر مفرد نام ہوتے تھے جیسے حسن، حسین، بشیر، سعید، یہ سب تکلف و تعینت ہے۔ اس کو چھوڑنا چاہیے اور اپنی معاشرت میں عرب کی سی سلوکی اختیار کرنا چاہئے۔ اھ تعینت پر یاد آیا کہ کل ہی ایک

صاحب نے خط لکھا کہ سنا ہے کہ آنجناب کے دشمنوں کی طبیعت کچھ علیل ہے اٹھ۔ فرمایا کہ یہ سب کلفِ بئیت کا ہے اور جواب یہ لکھوایا کہ دشمنوں کی تو نہیں میری ہی طبیعت علیل ہو گئی ہے۔ علاج سے امید جلدی صحت کی ہے اھ۔ پھر زبانی فرمایا کہ یہ آخر کا فقرہ اس لئے بڑھا دیا ہے کہ جواب بالکل خشک نہ جائے۔

ایک خط کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بیرنگ جواب منگوایا ہے اور میں بیرنگ جواب بھیجتا نہیں کیونکہ . معنوں نے ایسی یوقوتی کی کہ وہاں سے چل دیئے اور اپنا پتہ کسی کو دیا نہیں لہذا وہ خط میرے نام واپس آیا اور الٹا مجھے محسوس دیتا پڑا۔ جب سے میں نے بیرنگ جواب دینا چھوڑ دیا ہے۔

(۲۳۴) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع

کسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرے یہاں کوئی مخصوص اور مقرب نہیں۔ گو بعضے دل سے مقرب ہیں لیکن الحمد للہ میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ رکھتا ہوں کہ کسی کو یہ ناز نہ ہونے پائے کہ ہم مقرب ہیں کیونکہ اسی میں ان کے دین کی حفاظت ہے۔ دیکھئے حکیم مصطفیٰ صاحب کتنے محبوب کتنے معتمد کتنے مقرب اور کتنے مخصوص ہیں لیکن ایک بات پر میں نے انہیں بھی ڈانٹ دیا۔ جب میں لکھنؤ میں حکیم شفاء الملک صاحب لکھنؤی مرحوم کے زیر علاج تھا تو حکیم مصطفیٰ صاحب نے ایک دوست کو معالج سے تشخیص مرض وغیرہ کے متعلق کچھ استفسارات کے جواب لے کر بھیجے کو لکھا اس لئے کہ حکیم صاحب بہت دفعہ میرے معالج رہ چکے تھے اور مزاج شناس تھے اس میں ایک گونہ مصلحت بھی تھی لیکن مجھے ان کا اتنا دخل دینا بھی مت ناگوار ہوا۔ میں نے ان کو لکھوایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکیم صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ سے میرے کیسے تعلقات ہیں۔ ایسے خصوصی تعلقات کے ہوتے ہوئے آپ کا ان سے سوال کرنا گویا خود میرا سوال کرنا ہے اور میرا ان سے سوال کرنا ظاہر ہے کہ کتنا تازیبا ہے کیونکہ مریض کو طبیب سے اس قسم کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں اھ۔ بس ہوش درست ہو گئے کہ یہاں مقربین کی یہ گت بنتی ہے اور اس جواب میں مجھ کو یہ بھی بتلانا تھا کہ اگر تمہارا رتبہ معالج سے بڑا بھی ہو تب بھی معالج ہونے کے جو حقوق ہیں یعنی اس کا اعتقاد اس سے مزاحمت نہ کرنا اور اس کی آزادی میں خلل نہ ڈالنا وہ حقوق اس حالت میں تمہارے ذمہ

باقی رہتے ہیں۔ تم ان سے مستثنیٰ نہیں ہو جاتے مگر آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اپنے لئے تو اور قواعد ہیں اور دوسروں کے لئے اور۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کو اپنے نفس نفیس پر بھی اسی طرح جاری فرماتے تھے جیسے اوروں پر چنانچہ حدیث میں کثرت سے ایسے مواقع مذکور ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اس لئے ہمارے حقوق بھی اوروں سے زیادہ ہونے چاہئیں یہ نہیں سمجھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے بڑا بنایا تھا کہ اوروں پر تو مشقت ڈالیں اور آپ آزاد رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑا نہ بنایا ہوتا تو ایک کوڑی کو بھی کوئی نہ پوچھتا انہوں نے محض اپنے فضل سے بڑا بنادیا تو اس کے یہ معنی تھوڑا ہی ہیں کہ دوسروں پر جا بے جا دباؤ ڈالنے لگیں۔ مثلاً جب ایک مصلح پر اھم ہے اور وہ کامل بھی ہے اور تجربہ کار بھی تو پھر اس کا انقیاد کرنا چاہیے نہ یہ کہ اپنی وجاہت کا اس پر اثر اور دباؤ ڈالا جائے باقی تم جو بڑے بنائے گئے ہو تو اس لئے کہ اب تمہیں موقع ملا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا نہ اس لئے کہ دوسروں سے اپنی خدمتیں کراؤ ع خاص کند بندہ مصلحت عام را یعنی ایک بندہ کو خاص اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کیا اسلام اور تعظیم ہی کے لئے بڑا بنایا جاتا ہے کیونکہ ایسی بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے کہ ان کے ذمہ کسی کا حق نہ ہو چنانچہ ارشاد ہے وَلَهُ الْكِبَرُ بَاءٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی بڑائی تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ یہاں بڑائی کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کیلئے ہے کیونکہ اس آیت میں نہ معمول مقدم ہے اور معمول کا مقدم کرنا حصر کے لئے مفید ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے حصر کی۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا ہی کے لئے بڑائی ہے اوروں کے لئے نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وہاں بھی اللہ کو حصر ہی کے لئے مقدم فرمایا گیا ہے اور یہاں ایک شبہ بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی رفع کئے دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کسی طالب علم کو یہ شبہ پیدا ہوا ہو وہ شبہ یہ ہے کہ جن ایک جگہ یہ فرمایا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وہاں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے تو عزت کا حصر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لئے کہاں رہا وہ تو رسول کے لئے بھی اور مومنین کے لئے بھی ثابت ہو گئی جو اب یہ ہے کہ دوسروں کے لئے جو عزت ہے تو کیوں ہے وہ اس تعلق ہی کی وجہ سے ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔

غرض عزت بلاذات تو حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چونکہ ان دوسروں کو تعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اس لئے اس عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہو گئی تو اصل میں تو عزت حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چونکہ رسول کو اور مومنین کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہے اس لئے وہ ان کو بھی حاصل ہو گئی ہے جیسے اصل میں نور تو آفتاب ہی کا ہے لیکن جن دوسری چیزوں سے اس کو مخلوقات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں اب خود پرستوں نے ان اصول کو تو عتاب کر دیا اور بس یہ ناز ہے کہ ہم بڑے ہیں شیخ ہیں رئیس ہیں۔ خاک پتھر ہیں اگر اپنے آپ کو مٹی یا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھئے لوہے کو بست دیر تک آگ میں رکھئے تو وہ سرخ اور گرم ہو کر آگ کی شکل اور اس کی صفات اختیار کر لے گا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ آگ ہو گیا لوہا نہ رہا بلکہ دیر تک آگ میں رہنے سے لوہے کے اوصاف بدل گئے گو ماہیت نہیں بدلی اسی طرح فنا کے اندر ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ ہر حال حادث ہی رہتا ہے اور ممکن ممکن ہی۔ اس کی ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں رہنے سے آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی رنگ کو کہتے ہیں صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اُس ناز پر یاد آیا ایک نوجوان ایٹھٹھا ہوا چلا جا رہا تھا ایک بزرگ نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی ایٹھ کر نہ چلو سنبھل کر چلو وہ کوئی بڑا آدمی تھا اس کو ان کا یہ کہنا ناگوار ہوا کہ کڑک کر جواب دیا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولک نطفہ مندرہ۔ و آخرک جیفہ قنرہ۔ ثابت بین ذلک تحمل العنبرہ یعنی تمہاری شروع کی حالت تو ایک ٹپاک نطفہ کی ہے اور اخیر کی حالت ایک گندی لاش ہے اور ان دونوں کے درمیان کی حالت یہ ہے کہ پانچ سیر پاخانہ بھی شکم شریف میں ہر وقت موجود ہے۔ میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔

(۲۳۷) بڑے ہونے میں بڑی ذمہ داریاں

خدا م خاص میں سے دو صاحب دیوڑھی میں آ بیٹھے اور حضرت اقدس مد ظلم العالیٰ زمان خانہ کے اس حصہ میں تشریف فرماتے جو بوقت ضرورت مروانہ کر لیا جاتا ہے اور جو دیوڑھی کے متصل ہی واقع ہے بالخصوص آج کل کہ حضرت اقدس بوجہ علالت دولت خانہ ہی پر تشریف رکھتے ہیں خانقاہ تشریف نہیں لاسکتے۔ حضرت اقدس نے ان صاحبوں کی آہٹ سنی تو

فرمایا کہ یہ کون ہیں۔ معلوم ہونے پر فرمایا کہ آتے ہی اطلاع کیوں نہ کی۔ بلا اطلاع کے چوروں کی طرح آہیٹھنا اور دوسرے کے اسرار پر مطلع ہونا جائز کہیں ہے فرضاً اگر تم ہی لوگوں کے متعلق یا اور کوئی راز کی ایسی بات اس وقت ہو رہی ہوتی جس کو تم سے چھپانے کی ضرورت ہوتی تو اس پر مطلع ہونا کس قدر نازیبا ہوتا۔ بس ساری خرابی اس کی ہے کہ اپنے کو مقرب سمجھتے ہیں اور مخصوص چیز سمجھتے ہیں۔ (یہ مزاحاً فرمایا اور یہ حضرت اقدس کی خاص ادا ہے کہ عین غصہ کی حالت میں بھی ایسے عنوانات اختیار فرماتے ہیں جن سے بس وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔

ان کو آتا ہے پیار پر غصہ مجھ کو غصہ پہ پیار آتا ہے
 اور غصہ میں بھی ایک لطف کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور مخاطب پر نیز حاضرین پر یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس کے غصہ کا فضاء محض شفقت اور بے ساختگی ہے اور کچھ بھی نہیں چنانچہ بعد کو اس کا اثر نہ حضرت اقدس پر کچھ رہتا ہے نہ اس پر جس پر غصہ فرمایا جاتا ہے کل ہی کی بات ہے فرما رہے تھے کہ میں جو غصہ ہوتا ہوں اس کا مقصود محض اپنی ایذا کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ مخاطب کی تحقیر اور یہی وجہ ہے کہ اکثر خامس کو ناگوار نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے) پھر فرمایا کہ میرا کوئی مقرب نہیں مگر مشکل یہ ہے کہ جہاں کسی سے نرمی سے بولے بس وہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں۔ اب بتلائے سب کے ساتھ کیسے اجنبیت برتوں آخر کو انسان ہوں کسی سے تو بے تکلف بنوں مگر اس سے دوسرے کا دماغ بگڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے میل کوئی مقرب نہیں اور خدا نہ کرے کوئی مردود بھی نہیں لیکن سب کا خلام ہوں مگر اصول صحیح کے مطابق خدمت کے لئے تو سب کی حاضر ہوں لیکن جیب ہی جب کہ قلعہ سے مجھ سے خدمت لی جائے۔ پھر ان صاحبوں سے کہلا بھیجا کہ آج آنے کی اجازت نہیں۔ بعد کو حاضرین سے فرمایا کہ کیا کیا جائے افسوس معاشرت ہی بگڑ گئی۔ دوسرے روز جب وہی دو صاحب حاضر ہوئے اور آتے ہی حاضری کی باقاعدہ اجازت طلب کی تو نہایت خوشی سے اندر بولا لیا اوز پھر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا اور ناگوار کی کامطلق اثر باقی نہ رہا تھا حتیٰ کہ جب حسب معمول انہوں نے خدمت کی اجازت مانگی تو وہ بھی بخوشی عطا فرمادی گئی اس موقع پر یہ بھی عرض کر دینا خلی از حکمت نہیں کہ جن خدام خاص سے بوجہ بے تکلفی

حضرت اقدس مدظلہ العالی خود ان کی درخواست اور خواہش پر کوئی خدمت وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں ان کی درخواست کو برسرِ جمع گا ہے گا ہے یہ ارشاد فرما کر کہ اس وقت طبیعت نہیں چاہتی مسترد بھی فرماتے رہتے ہیں تاکہ نہ خود ان کو نہ دوسروں کو گلنِ تقرب و خصوصیت پیدا ہونے پائے اور وہ خود عجب سے اور دوسرے رشک و حسد سے محفوظ رہے۔ غرض حضرت اقدس اپنے تعلقین کے اخلاق کی ہر وقت ایسی نگداشت کرتے رہتے ہیں کہ جیسی بلا قصد تشبیہ بناؤں اپنے پانوں کی ہر لکھ دیکھ بھل کرتا رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایک حکیم الامتہ کی یہی شان ہونی چاہیے خواہ کسی غیر دور اندیش کو یہ باپ کی سی شفقت کتنی ہی ناگوار ہو اور وہ ماں کی سی شفقت یا تلوان دوست کی سی محبت کا چاہے جتنا متوقع ہو۔

(۲۳۸) آخرت میں غیر محقق کے مدارج

کسی سلسلہ متفکروں میں فرمایا کہ آخرت میں بعض غیر محققوں کو اتنے درجہ مل جائیں گے کہ محقق دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔

(۲۳۹) اختیاری اور اضطراری مجاہدہ

احقر سے اکثر فضول باتیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں جن پر اکثر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے طفیل سے ترک ملا یعنی کی توفیق نیک بخشے۔ ایک بار ایسی ہی کسی فضول بات پر ڈانٹ کر فرمایا کہ آپ کے دماغ سے فضول باتیں نہیں نکلتیں فضول باتوں سے دوسرے پرست بار ہوتا ہے۔ بعض بزرگ بعض فضول کلمہ پر تین تین برس تک روئے ہیں یہ فضول گوئی وہ چیز ہے۔

(۲۴۰) بدوینی اور بے عقلی میں فرق

ایک بڑی ریاست کے نیچر نے ایک صاحب مقیم خانقاہ کے نام رجسٹری شدہ اور سر کیا ہوا ایک لفافہ بھیجا جس میں ایک نوٹ بھی دس روپیہ کا کسی حساب کے متعلق ملفوف تھا لیکن وہ لفافہ اتار پاتا اور کمزور تھا کہ ڈاک میں آتے آتے کناروں کی طرف سے بالکل پھٹ گیا تھا اور باوجود مہر شدہ ہونے کے اس حالت میں مکتوب الیہ کو ملا تھا کہ جو چاہتا اندر سے خط کو بھی با آسانی نکل لیتا اور نوٹ کو بھی جو اس کے ساتھ ملفوف تھا مگر خیریت یہ ہوئی کہ کسی کو اس

طرف التفات ہی نہ ہوا گو یہ معاملہ دوسرے شخص کے ساتھ پیش آیا تھا اور حضرت اقدس کی ذات مبارک سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا لیکن پھر بھی اس واقعہ کی محض اطلاع ہی پر حضرت اقدس کی طبع لطیف کی بے حد الجھن ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ جو منتظم ہے اس کی مرن ہے۔ سب کی بد نظمی کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اھ۔ ایک بار فرمایا کہ خاندانی بزرگوں سے سنا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو کسی کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا تھا فوراً "تے ہو جاتی تھی چونکہ لڑکوں کو یہ معلوم تھا اس لئے قصداً پیٹ دکھا دیکھا کر چھیڑا کرتے تھے اور میں تے کرتے کرتے پریشان ہو ہو جاتا تھا۔ اب بھی اتنا اثر باقی ہے کہ پیٹ کا نام لینے سے ذلت سی محسوس ہوتی ہے اور طبیعت میں میلاپن سا پیدا ہو جاتا ہے یہ اپنے بچپن کا حال اس وقت فرمایا جب ایک ایسی دوا بھی نہ پئی جاسکی جو برعلیت غارت لطافت مزاج حضرت اقدس مقدار میں بھی کم تھی اور لطیف اجزاء سے بھی مرکب تھی مگر بشکل سلف تھی اور بد مزہ تھی جب وہ لائی گئی تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس دوا کے تو تصور سے بھی ہول چڑھتی ہے مگر پھر بھی بلوجود سخت ناگواری کے اس کو پانی کے ساتھ پینے کی کوشش کی لیکن وہ فوراً "حلق ہی تک پہنچ کر لوٹ آئی اور پھندا الگ گیا جس سے سخت تکلیف ہوئی اور سانس جو رک گیا تھا بہ مشکل اپنی اصلی حالت پر آیا۔ فرمایا کہ اب میں دوا نہیں پیوں گا اور نہایت قوت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں۔ بلا دوا کے بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں ءباشد کہ از خزانہ غیش دوا کنند۔ اب میں تین چار دن کوئی دوا نہیں پیوں گا اللہ تعالیٰ بلا دوا کے بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں۔ ان کو سب کچھ قدرت ہے اور اگر اسی میں یہ مقدر ہے تو چل دیں گے پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ دوا کا اب تک اثر ہے طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے میں کیا کروں پھر اپنے بچپن کی وہ حالت بیان فرمائی جو ابھی اوپر مذکور ہوئی۔ پھر اس کا ذکر آیا کہ یہ ساری علالت جس کو ایک مہینہ کے قریب ہو گیا محض ایک مخلص حکیم صاحب کے ہمتانے پر صرف ڈیڑھ ماشہ دونوں وقت کھانے کے بعد ایک جوارش کھانے سے پیدا ہو گئی جیسا کہ میرے سب معالجین کا اس پر اتفاق ہے اور وہ بھی صرف ڈیڑھ دن کھائی تھی اب ڈیڑھ ماشہ جوارش کی بھی کوئی حقیقت ہے اتنی سی چیز کا مجھ پر اتنا بڑا اثر ہو گیا اب لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا ذرا سی بات پر اتنا خفا ہوتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذرا سی بات کس کے نزدیک ہے تمہارے یا میرے بس۔ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہمیں تو

ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناگواری نہیں ہوتی۔ بس اونٹ اور چوہے کا معاملہ ہے حکایت ہے کہ کسی چوہے کی اونٹ سے دوستی ہو گئی دونوں ساتھ چلے جا رہے تھے کہ بیچ میں ایک ندی پڑی۔ اب اونٹ تو ندی کے اندر گھس گیا اور اطمینان سے پانی میں چلتا رہا جب بیچ دریا میں پہنچا تو گردن موڑ کر اپنے ساتھ چوہے کو دیکھا کہ کنارے پر بیٹھا ہوا ہے کہا کہ آتے کیوں نہیں چوہے نے کہا کہ آؤں کیسے ڈوب نہ جاؤں گا یہ سن کر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈوبو گے نہیں زیادہ پانی صرف گھٹنوں گھٹنوں تک ہے چوہے نے کہا کہ اچھی حضور آپ کے تو گھٹنوں تک ہے میرے تو سر سے گزروں اور ہو جائے گا بس اسی طرح لوگ میری طبیعت کو بھی اپنی طبیعت پر قیاس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے نزدیک ذرا سی ہے اور ہمیں ناگوار نہیں ہوتی وہ اسے کیوں اتنی ناگوار ہوتی ہے میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے میری طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ذرا سی بے ڈھنگی بات کا مجھ پر بے حد اثر ہوتا ہے اور اتنی ناگواری ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور اگر یہ کہا جاوے کہ وہ معذور ہیں تو بس چلو میں بھی معذور ہوں۔

(۲۴۱) وقت میں وسعت

حضرت اقدس مدظلہم العالی کے پاس اگر کوئی الجھن کا خط آجاتا ہے تو جہاں تک جلد ممکن ہوتا ہے خاص تقب برداشت کر کے اس کا فوراً جواب تحریر فرماتے ہیں اور فراغت کے بعد اس کو فوراً ڈاک میں ڈالوا دیتے ہیں اور بقیہ خطوط معمول کے مطابق وقت مقررہ پر ہی ڈالوائے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے الجھن کے خطوط کے پاس رہنے سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے اور آج ۳۰ مئی ۱۳۶۰ء کو بھی تین چار خطوط ایسے ہی الجھن کے آگئے تھے تو بلاوجود اس قدر ضعف کے کہ آج کل ڈاک بھی دوسرے سے لکھوائی جاتی ہے خود ہی نہایت تقب برداشت کر کے خطوط مذکورہ لمبے لمبے جواب لکھے اور ان کو بے نقل کرائے ہی فوراً ڈاک میں ڈالوا دیا ورنہ اکثر ایسے اہم جوابات کو نقل کرایا جاتا ہے اس علت کا سبب بھی یہی فرمایا کہ ایسے الجھن کے خطوط کے پاس رہنے سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے اور جہاں تک جلد ممکن ہوتا ہے میں ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیتا ہوں انہیں خطوط میں سے ایک خط ایک مجاز صحبت کا بھی تھا جن کو فرست مجازین سے بعض وجوہ کی بنا پر الگ کر دیا گیا ہے انہوں نے ان وجوہ کے متعلق اپنے کچھ عذر لکھے تھے اس کے متعلق فرمایا کہ نہیں معلوم

ان کو اس کا اتنا افسوس کیوں ہے جیسے کسی نے جائیداد چھین لی ہو حالانکہ بڑے بڑے میں بڑے خطرے ہیں۔ ارے خدا کا شکر ہے کہ خطرہ سے بچا لیا لوگوں کو بڑے بڑے کا بڑا شوق ہے حالانکہ بڑا ہونے میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ معزول ہونے سے تو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہوا ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے۔ اس معذرت نامہ میں اس پر بھی زور دیا ہے کہ حاسدین اور مخالفین بدنام کریں گے میں نے لکھ دیا ہے کہ میں قطع اجازت کے جو عنوان اختیار کیا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بدنام کرنے کی۔ اور اگر یہ قطع اجازت نہ ہوتا تب دوسری طرح بدنام کرتے کہ ایسی حالت میں بھی اجازت دے رکھی ہے۔ انہوں نے یہ عذر بھی لکھا کہ سارا کام بھائی نے میرے ہی اوپر چھوڑ دیا ہے اس لئے دوسری خدمت کی فرصت نہیں ہے میں نے لکھا کہ میں نے کوئی جرم تو آپ پر قائم نہیں کیا جو اس کا یہ عذر ہو سکے بلکہ ہر حالت کا ایک خاصہ ہوتا ہے اس حالت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خدمت خلاصہ اس کے سپرد نہ کی جاوے دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سعد ابن ابی وقاص کو معزول کیا تھا انہوں نے کون سا جرم کیا تھا مگر مصلحت امت کی یہی تھی کہ ان کو معزول کر دیا جائے اسی طرح میں نے جو معزول کیا تو مصلحت امت کی یہی تھی اور کسی کا کیا بگڑ گیا غرض میں نے خوب مسکت جواب دیئے مگر نرم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بعض کتابوں میں لکھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبوت لوگے یا حکمت تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ نبوت کا بوجھ تو مجھ سے نہیں اٹھ سکتا مجھے تو آپ حکمت ہی عطا فرمادیتے سوائے انہوں نے حکمت لی اور نبوت نہیں لی۔ اور آج کے لوگ تو خدا کی لینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اھ۔ پھر فرمایا کہ ایسی تجویزوں میں یہ مصلحت تو ہے کہ سب مجازین ترساں لرزاں تو رہیں کہ ارے نہیں معلوم کس وقت رائے بدل جائے اھ۔ پھر فرمایا بھلا یوں زبردستی بھی اور زور ڈال کر بھی کوئی شخص کچھ لیا کرتا ہے۔ پھر اور بزرگ بھی تو موجود ہیں ان سے جا کر حاصل کر لو۔ میں تو۔ حضوں کو محض اس توقع پر اجازت دے دیتا ہوں کہ جیسے۔ حضوں کو اس امید پر سند دی جاتی ہے کہ وہ سند کے شرم سے اپنی استعداد بدھالیں گے مگر یہاں اور بے فکری ہو گئی۔

(۲۳۲) بزرگوں کے کپڑے کم پھٹتے ہیں

ملفوظ سابق کو حضرت اقدس مظلّم العالی نے لیٹے لیٹے نہایت ضعف کے عالم میں

آنکھیں بند کئے ہوئے پست آواز سے بہ تکلف ارشاد فرمایا تھا اس کے بعد پردہ بانے والے خلوم سے ارشاد ہوا کہ کمرل دو انہوں نے کمرلنا شروع کی تو دریافت فرمایا کہ میل بھی نکل رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یونہی برائے نام سامعلوم ہوتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ اب تو بردھلا ہے جب میں کاپتور میں تھا تو عبدالرحمن خان مرحوم کا ایک خلوم تھا اس کو حسن حسن کہتے تھے وہ خلی صاحب کو بھی غسل دیتا تھا اور مجھ کو بھی غسل دیتا تھا میرے کبھی میل نہ نکلتا تھا اسے بھی تعجب تھا کہ میں ہمیشہ کے دنوں میں بھی اتنا ملتا ہوں لیکن میل کیوں نہیں نکلتا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ سنا ہے بزرگوں کے کپڑے بہ نسبت دوسروں کے کم میلے ہوتے ہیں فرمایا یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں میل بزرگی کہاں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میل جو بدن سے نہیں نکلتا تو وہ سب دل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور بزرگ وہی ہیں جن کے بدن سے میل زیادہ نکلتا ہے کیونکہ ان کے دل کا میل خارج ہوتا رہتا ہے اور دل صاف ہوتا رہتا ہے پھر فرمایا کہ یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بزرگوں کے کپڑے کم میلے ہوتے ہیں البتہ یہ دیکھا ہے کہ ان کے کپڑے پھنسے کم ہیں اور ان کی نسبت زیادہ چلتے ہیں۔

(۲۴۳) ملفوظات قلمبند کرنے کیلئے ایک نصیحت

جن معالج صاحب کا علاج ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے پایہ کے طبیب حاذق ہیں ان کے نسخہ کو ایک دوسرے طبیب نے دیکھ کر کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی گئی جس کی پوری رعایت نہ کی گئی ہو لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ سب مدعیوں کے عجز کو دکھلا دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ خدا بنمو و شل عجز بشر۔ پھر فرمایا کہ روز بروز حالت گرتی ہی جاتی ہے۔ اب دیکھئے آج مجھ سے خط بھی نہیں دیکھے گئے۔ آج سارے دن ایسا حال رہا جیسے غوطہ میں پڑا ہوا ہوں۔ آج دوا بھی نہیں کھائی نہ کوئی غذا۔ ایک مہینہ اس علالت کو ہو گیا اس دوران میں مشکل سے ایک چھٹانک غذا پیٹ میں پہنچی ہوگی پہلے بعض بزرگوں کے ایسے حالات سن کر تعجب ہوتا تھا کہ چالیس چالیس روز تک صرف ایک باوام روز کھا کر چلہ کشی کی اب اتنا تعجب نہیں رہا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہاں اختیاری مجاہدہ تھا یہاں اضطرابی ہے اس پر عرض کیا گیا کہ باوجود ایسے حال کے پھر ذاک وغیرہ کے سب کام بدستور بلا تاخیر جاری ہیں۔ دوسرے اکثر حضرات کو دیکھا ہے

کہ ذرا اعلائی ہوئی اور سارے کام بند۔ اس پر فرمایا کہ وہ حضرات مخدوم ہیں اور میں خلوم ہوں اس لئے یہ فرق ہے پھر خلوم ہونے پر تفریع فرمائی کہ جن پر عتاب ہوتا ہے ان کی بھی خدمت ہی کرتا ہوں کیونکہ ان کی خدمت یہی ہے کہ ان کا دل مغرور ست کیا جائے تو اس طرح میں متکبروں کی بھی خدمت ہی کرتا ہوں ان کی خدمت یہی ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے لیکن اعراض بھی حد کے اندر وہ حد یہ ہے کہ میں امراء سے عتاب میں بھی تہذیب کا برتاؤ کرتا ہوں مگر غفلت نہیں کرتا۔ جو موقع اعراض کے ہیں ان میں بھی کوئی برتاؤ ایسا نہیں کرتا جس سے ان کی تحقیر ہو چنانچہ سرحد بھوپال کو الیار کے ایک نواب بیٹے اپنے مجسٹریٹ کے ذریعہ سے مجھ کو سلام لکھوایا کرتے تھے مگر اس کا میرے قلب پر بہت بار ہوتا تھا بلاخر میں نے ان کو اس سے روکنا چاہا تو یہ نہیں لکھا کہ سلام نہ لکھوایا کرو کیونکہ اس عنوان پر اپنا بڑا ہونا اور ان کا حقیر ہونا ظاہر ہوتا۔ بلکہ یہ لکھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ نواب ہیں میں اس قاتل نہیں ہوں کہ آپ مجھ کو سلام لکھوایا کریں اس سے مجھ پر بہت بوجھ پڑتا ہے لہذا آئندہ مجھ کو اس شرف سے معاف رکھا جائے تو دیکھئے اس عنوان میں میں نے ان کو نہیں گھٹایا بلکہ خود اپنے آپ کو گھٹایا اور لکھا کہ چونکہ آپ بڑے آدمی ہیں اور میں چھوٹا آدمی ہوں اس لئے آپ کے سلام سے میرے دل پر بوجھ پڑتا ہے اور یہ امر واقعی بھی ہے کیونکہ کسی کی کمر پر کوئی موٹا آدمی سوار ہو جائے اور وہ کہے کہ اترو مجھ پر بوجھ پڑ رہا ہے تو اس کہنے سے اس نے اس کو حقیر نہیں سمجھا بلکہ عظیم سمجھا تو بوجھ پڑنا اور بات ہے اور حقیر سمجھنا اور بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آدمی تو آدمی اور پھر وہ بھی مسلمان، میں تو کسی جانور کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، مگر ہاں مجھ سے کسی کی غلامی اور خوشامد نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کا شکر ہے جن پر ذانت پڑتی ہے انکو بھی اکثر ناگواری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الحمد للہ میں اپنے کو بڑا سمجھ کر نہیں ڈانتا بلکہ وہ محض اظہار ہوتا ہے اپنے ضعف کا کہ بھائی میں قاتل نہیں تمہارے بوجھ کا۔ ایک مرتبہ ہم کاندھلے گئے تھے اور میاں احتشام الحق راہپوری بھی ساتھ تھے، کھانے کو بیٹھے تو ایک معزز رئیس کاپاؤں، جو منتظم تھے اور بھاری جسم کے تھے، اتفاق سے میاں احتشام کے ہاتھ پر پڑ گیا تو وہ بہت دن تک اس کا تذکرہ کرتے رہے کہ وزن زیادہ تھا بڑی تکلیف ہوئی۔ تو انہیں حقیر تھوڑا ہی سمجھا بلکہ اپنے عدم تحمل کا اظہار کیا۔

(۲۴۴) ارتقاء مکانی فضیلت کی دلیل نہیں

ایک صاحب نے ڈیوڑھی پر آکر کچھ مالی اعانت کا سوال کیا۔ فرمایا کہ جب میں خانقاہ جانے کے قتل ہو جاؤں تو وہیں آکر سوال کرنا۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے فقہاء سے زیادہ کون حکیم ہو گا انہوں نے مسجد میں سوال کرنے سے منع کیا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ سب جان نثار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے منع فرمایا کہ جب حضورؐ اندر ہوں تو باہر سے نہ پکاریں اور ایک دوساقتی جماعت نے پکارا تھا اس پر تنبیہ فرمائی کہ بجائے باہر سے پکارنے کے مبر کرنا چاہیے تھا یہاں تک کہ حضورؐ خود باہر تشریف لائے۔ گو ان کے اس فعل میں کوئی جرم قائم نہیں کیا لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر ہم لایعقلوں ایسا کرنے والوں میں اکثر بے عقل ہیں۔ انہیں بد عقل کہا بدین نہیں کہا کیونکہ اس وقت تک اس کی صریح ممانعت نہیں کی گئی تھی البتہ اگر اب اس ممانعت کے بعد ایسا کریں گے تو دین کے خلاف ہوگی۔ سبحان اللہ قرآن شریف میں اس قدر رعایتیں ہیں حدود کی۔ بدوینی اور بد عقلی کے فرق پر یاد آیا کہ کسی نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ سے ابن عبدالوہاب کے بارے میں پوچھا فرمایا کہ دین میں کی نہیں تھی مگر عقل میں کی تھی۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ انہوں نے یہ حدیث دیکھ کر کہ حضورؐ نے جنت اللوداع میں اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا انہوں نے بھی اسی طرح طواف کیا حضورؐ نے تو اس مصلحت سے اوی پر بیٹھ کر طواف کیا تھا کہ سب حلق زیارت اور مشاہدہ افعال سے مشرف ہو جائیں اور اس مصلحت کے معارض کوئی منفعہ نہ تھا مگر یہاں جو انہوں نے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا تو اس نے مطاف میں ہکا بھی موتا بھی۔ چونکہ اس کا اصل منشا اتباع سنت تھا اس لئے یہ فعل خلاف دین تو نہ تھا لیکن خلاف عقل ضرور تھا کیونکہ یہ تو دیکھ لیا کہ حضورؐ نے اونٹنی پر طواف کیا لیکن اس پر نظر نہ گئی کہ حضورؐ تو صاحب معجزہ تھے حضورؐ کی اونٹنی نے دوران طواف میں نہ ہگانہ موتا اور یہ تو ایسے نہ تھے اس لئے ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا حضورؐ کی تو بڑی شان ہے ایسے معجزہ ہیں کیا استعجلو تھا اسی خانقاہ کی مسجد میں ایک مؤذن رہتے تھے جن کا نام پیر محمد تھا انہیں کے نام سے یہ مسجد پیر محمد والی مشہور ہے۔ وہ بہت نیک اور بزرگ تھے بکریاں پالتے تھے لیکن چونکہ ان کے رات کے رہنے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی وہ مسجد ہی میں بکریوں کو رکھتے تھے لیکن یہ ان کی کرامت تھی کہ جب کسی بکری کو پیشاب یا میچھی کرنا ہوتا تو وہ فوراً

مسجد سے باہر چلی جاتی اور فراغت کے بعد واپس آجاتی۔ غرض جب تک مسجد میں بیٹھتی تھیں یعنی پیشاب کبھی نہیں کرتی تھیں ضرورت ہوئی تو باہر چلی گئیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ زمین پر ننگے پیر پھر کرتے تھے جوتے اس لئے نہیں پہنتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اس پر جوتے پہن کر چلنا بے ادبی ہے جب سے انہوں نے ننگے پیر پھرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر سب چرندوں اور پرندوں کو حکم دے دیا کہ شربعد او کے اندر اندر کوئی بیٹ نہ کرے کسی بزرگ نے ایک دن بیٹ پڑی دیکھی تو فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا چنانچہ بعد کو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت انتقال ہوا تھا بس اوہر انتقال ہوا اوہر بر بندہ سے بیٹ کی قید اٹھ گئی۔ غرض عقل اور چیز ہے اور فن دانی اور چیز اس پر یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بڑے بڑے استادوں سے فن نجوم سکھلایا جب وہ فارغ التحصیل ہو گیا تو بادشاہ نے اس کا امتحان لینا چاہا چنانچہ امتحان کا جلسہ منعقد کیا گیا اور مٹھی میں شہزادہ سے چھپا کر ایک ٹکڑی رکھ لیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ مٹھی میں کیا ہے چونکہ وہ واقعی فن نجوم میں ماہر و بیاد تھا اس نے حساب لگا کر فرار ”بتا دیا کہ کوئی گول پتھر کی چیز ہے یہ تو اس نے ٹھیک کہا لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ وہ چیز کیا ہے تو آپ کیا کہتے کہ چکی کاپات سو جہاں تک فن دانی کا تعلق ہے اس نے بالکل صحیح بتلایا اب آگے عقل کی ضرورت ہے اس میں اس نے غلطی کی۔

(۲۳۵) ترک سنت سے ظلمت پیدا ہوتی ہے

کسی خاص سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ مقیم تھا تو حسب الحکم تنویر کا ترجمہ کر کے روز کے روز حضرت کو شانا رہتا تھا۔ حضرت پوچھتے کہ کیا یہ سب ایک ہی دن کا ترجمہ کیا ہوا ہے میں عرض کروں گا کہ جی ہاں ایک دن فرمایا کہ جب عالم ارواح سے تعلق ہو جاتا ہے تو وقت میں وسعت ہو جاتی ہے کیونکہ روح میں وسعت ہے یہ حضرت حاجی صاحب کے الفاظ ہیں بزرگوں کی جو تصانیف ہیں اگر ان کی تعداد کو اور حجم کو دیکھا جائے تو یہ کسی طرح عاودہ ”ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی شخص اتنی عمر میں اتنی کتابیں تصنیف کر سکتا ہے چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین نصف اول صرف چالیس دن میں لکھی تھی ملا جیون رحمہ اللہ نے بھی صرف سترہ برس کی عمر میں تفسیر احمدی لکھی ہے ان حضرات کے وقت میں بہت برکت ہوتی تھی۔

(۲۳۶) ملفوظات قلمبند کرنے کے لئے بڑے سلیقے کی ضرورت ہے

حضرت اقدس مدظلہم العالی کے خاص معالجین حکیم فلاں صاحب ہیں جو حضرت اقدس کے خلیفہ خاص بھی ہیں اور بغایت عقیدت و خلوص تقریباً ہر جغرافیہ کو حاضر خدمت ہوتے رہتے ہیں مگر سوء اتفاق سے حضرت اقدس کی اس مرتبہ کی علالت کے دوران میں وہ بھی ایسے بیمار ہو گئے کہ نقل و حرکت سے بھی معذور تھے جب حضرت اقدس کی علالت کا سلسلہ عرصہ ہونے لگا اور مقامی اطباء کا علاج سودمند نہ ہوا تو حضرت اقدس کے ایک جاں نثار خادم خاص اور بہت بڑے طبیب نے حاضر ہو کر اور یہیں تھانہ بھون میں اسی غرض کے لئے مقیم رہ کر علاج شروع کیا لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ بلوجود انتہائی توجہ اور مہارت تلمذ کے اور بڑی قیمتی قیمتی دوائیں اپنے پاس سے دینے کے ان کے علاج سے معتد بہ نفع محسوس نہ ہوا اس وقت انہوں نے بڑے مصارف برداشت فرما کر اپنے صاحبزادے کو جو نہایت ذہین ذکی اور فن طب میں کامل ہیں بذریعہ تار ایک بہت دور مقام سے مع قیمتی ادویہ خلعہ کے فوراً بلوایا اور پھر علاج ان کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے جس انتہائی توجہ خلوص اور رات دن کی دوڑ دھوپ سے علاج کیا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حضرت اقدس کی ادنیٰ تکلیف سے ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی لیکن چونکہ حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور دنیا سے نرالی رفتار طبیعت ان حضرات کے احاطہ ذہنی سے بالاتر تھی اس لئے اصول یہ کی سخت پابندی کے ساتھ معالج کیا جو ان کا بصورت موجودہ فرض منصبی تھا لہذا بلوجود مطابق اصول ہونے کے معالجہ کا حقدہ موثر نہ ہوا اور چونکہ معالجہ کو بلا کسی نیلیاں نفع کے ایک معتد بہ مدت گزر چکی تھی اور روز بروز کمزوری بڑھتی چلی جا رہی تھی نیز حضرت اقدس کے اصل معالج مستقل بھی اپنی علالت سے افلاک پذیر ہوتے ہی حاضر خدمت ہو گئے اس لئے مجبوراً "تبدیل علاج کی رائے قائم ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی معالجہ موجود کی دل شکنی کا مشکل سوال بھی درپیش تھا جس کی وجہ سے بیمار دار سخت کشمکش میں مبتلا تھے کہ خود حضرت اقدس ہی نے اس مشکل کو بھی نہایت سہولت اور صفائی سے حل فرمادیا وہ اس طرح کہ اسی شب کو جس روز کہ معالجہ قدیم آگئے تھے ان معالجہ کو حسب ذیل رقمہ تحریر فرمایا دھو

مُذَا۔

نقل والا تلمذ حضرت اقدس بنام معالجہ جن کے زیر علاج تھے

از اشرف علی عفی عنہ السلام وعلیکم۔

ماحال دل ربا یار گفتیم نتوان ہفتن درد از جیہاں
اپنا ملنی الضمیر احباء خصوص احصاء الاحباء سے بے تکلیف عرض کرتا ہوں کہ تکلف
علامت ہے اجنبیت کی وہ ملنی الضمیر اپنی موجودہ حالت کے متعلق جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
موجودہ حالت میرے تحمل سے خارج ہے میرا یہ منصب نہیں کہ اس کے باصول ہونے میں
شبہ کروں۔ مگر میرا یہ ضعف اس کی برداشت نہیں کر سکتا اور عدم برداشت کے سبب روز بروز
میری قوت میں ایسا اضطراب و انحطاط ہو رہا ہے کہ مجھ کو اپنے با کلیہ ساقط القوت ہونے کا
اندیشہ ہے کہ شاید پھر طبیعت مقنومت مرض کی نہ کر سکے۔ اور میرے پاس اس احتکال کی کوئی
دلیل نہیں کیونکہ میں اس فن ہی سے نااہل ہوں۔ لیکن میرے قلب میں بے ساختہ بلا دلیل
یہی آتا ہے اس لئے تو کلا علی اللہ قلب میں یہ راسخ ہو گیا ہے کہ چند روز کے لئے قوی تدبیر کو
ملتی کر کے ضعیف تدبیر کو اختیار کروں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔

گاہ باشد کہ کوہ کے ٹاڈاں بظفا بر ہدف زند تیرے
اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مناسبت سے نفع ہو جاتا ہے خواہ ضعیف ہی سے ہو جائے اس لئے
مناسبت تجربہ نمودہ کی شق کو صبح سے اختیار کرتا ہوں۔ اگر یہ بھی نافع نہ ہو تو پھر سفر کا قصد ہے
خواہ لکھنؤ یا دہلی نتیجہ خدا کے سپرد دعا کا طالب ہوں والسلام اس کے بعد معالج قدم کا علاج
شروع ہوا۔ وہ چونکہ حضرت اقدس کی پوری مزاج شناس ہیں انہوں نے اس مصلحت سے کہ
حضرت اقدس کچھ تو غذا نوش فرمائیں تاکہ روز افزوں ضعف میں کمی واقع ہو اور آنکھوں کا
تعطل دور ہو حضرت کو اپنی مرغوب غذائیں کھانے کی بلوا قلت مخلفہ اجازت دے دی جس سے
فوری قوت اور بین نفع محسوس ہونے لگا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ میری طبیعت میں
فطری طور پر اختصار آزادی ہے اور سہولت ہے لیکن اگر کوئی تھلید ضروری ہو اور اس میں
توسیع کی گنجائش ہی نہ ہو تو اس کا تحمل دشوار نہیں ہوتا لیکن جس میں گنجائش توسیع کی ہو پھر اس
میں بھی مجھ کو ضرورت سے زیادہ مقید کر دیا جائے تو اس کا مجھ پر بہت بار پڑتا ہے اور طبیعت
بالکل جکڑ جاتی ہے پھر وہ اپنا فعل بھی نہیں کرتی جو دفع مرض کے لئے ضروری ہے غیر ضروری
قیدوں اور بکھیرنوں سے جی گھبراتا ہے مثلاً "حکیم صاحب نے گوشت کے آبخوش میں یہ قید لگائی

کہ گوشت کو قیمہ کیا جائے اور پھر قیمہ کو پیسا جائے اور پھر اس کا آبخوش نکالا جائے تو چونکہ اس قید میں بکھیرے بہت ہیں اگر اس ترکیب سے آبخوش میں قوت بڑھ بھی گئی تو اس کے تصور سے طبیعت گھبراتی ہے اور بجائے انشراح کے اس میں انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے مذاق میرا غرض اختصار آزاوی اور سہولت میری فطرت ہے مگر یہ جب ہی ہے جب کہ ضرورت نہ ہو ان کے اشد او کی اب موت سے زیادہ کیا مضر چیز ہوگی لیکن چونکہ وہ ضروری چیز ہے اس کے لئے ہر مومن کو آمادہ رہنا چاہیے البتہ جو واقعی مضر چیزیں ہوں اور ان میں توسع کی کوئی گنجائش نہ ہو تو میں کوئی بچہ تو ہوں نہیں عمر بھر کے لئے بھی ایسی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اگر ضرورت سے زیادہ مقید کر دیا جائے اور جس میں گنجائش ہو اس کی بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر البتہ میری طبیعت پر اتنا بار پڑتا ہے کہ پھر وہ بالکل ہی معطل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معالجہ سابقہ میں تنبیہات کا میری طبیعت پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس زمانہ میں سوچنے سے بھی اپنی مرغوبت کا مرغوب ہونا محسوس نہ ہوتا تھا اب ان قیود کے اٹھ جانے کے بعد پھر یہ محسوس ہونے لگا کہ فلاں فلاں چیز مرغوب ہے اور اب طبیعت کھل گئی اور اپنی مرغوبت یاد آنے لگیں۔ پھر فرمایا کہ میں ضروری قیود سے گھبراتا نہیں لیکن غیر ضروری تعب بھی برداشت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالی ہمت ہے یا ہو سکتا ہے۔ آپ کی عالی ہمتی کے سامنے تو پہاڑ بھی ریت ہے مگر حضور کا معمول شریف حدیث میں موجود ہے کہ جب آپ کو دو شتوں میں اختیار دیا جاتا آپ ان میں سے جو سہل شق ہوتی اس کو اختیار فرماتے۔ اس کا ایک تو منشاء ہے اور ایک ناشی۔ منشاء تو یہ ہے آسان شق کو اختیار کرنا فطرت سلامت سے پیدا ہوتا ہے چونکہ حضور کی فطرت کے کامل سلیم ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے اس لئے حضور کو جب دو شتوں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آسان شق ہی کو اختیار فرماتے تھے۔ یہ تو منشاء ہوا۔ اور ایک اس سے ناشی ہے وہ یہ کہ اس میں امت کی رعایت ہے اگر حضور دشوار شق کو اختیار فرماتے توضعفاء امت ابتلاء سنت سے محروم رہتے۔ اب تو سہل شق اختیار کرنے میں بھی امت قبیح سنت ہے۔ اب ہم سہولت کے باوجود اپنی راحت کے لئے اختیار کرتے ہیں مگر پھر بھی قبیح سنت ہیں یہ تو امور اختیار یہ میں ہے کہ آپ نے قصداً "سہولت کو اختیار فرمایا تاکہ امت سہولت کے اختیار کرنے میں بھی قبیح سنت رہے اب امور

اضطرار یہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشاہدہ فرمائیے کہ کس طرح امت کو یہ فضیلت اتباع کی عطا فرمائی میں اس کی بعض مثالیں عرض کرتا ہوں۔

مثلاً "امت سے نماز میں سو صلور ہوتا ہے جو غیر اختیاری چیز ہے۔ اس میں یہ فضیلت اس طرح حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سو صلور کرایا گیا حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آیا ہے انہی لانیسی (من المجرود) وانسی (من المزیّد) لاسن (کذافی مجمع الفوائد عن مالک) یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نسیان نماز میں جو ہوتا ہے تو وہ میری طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نسیان طاری کرایا جاتا ہے تاکہ مجھ سے یہ سنت جاری ہو اور جس نماز میں سو اور نسیان ہو اس کو میرے امتی ناقص نہ سمجھیں۔ دوسری مثل۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حضورؐ کی نماز بھی قضا کرا دی گئی تاکہ اگر کبھی کسی کی بلا قصد نماز قضا ہو جائے تب بھی امت دل شکستہ نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ طبعی قلق بھی نہ ہو بلکہ یہ سوچ کر عقلاً دل کی تسلی کر لے کہ اس میں بھی مجھے غلامی کا شرف حاصل ہے کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا کی بھی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے یہ مسئلہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان اور سو کا پیش کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ جس چیز کی طرف برابر توجہ رکھی جائے اس میں بھول ہو نہیں سکتی۔ تو حضورؐ کو جو سو ہو اتو کیا حضورؐ کو بھی نماز کے سوا اور کسی طرف توجہ تھی۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں استبعاد کیا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ ہمیں جب سو ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کی توجہ ہوتی ہے جو نماز سے کم درجہ کی چیز ہوتی ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو امر باعث سو ہوتا تھا وہ نماز سے زیادہ ارفع اور اعلیٰ چیز ہے یعنی ذات

حق یہ فرق ہے دونوں سو میں اھ۔ اس پر احقر نے یہ اشکال پیش کی کہ حضورؐ کے نسیان کے مواقع تو بہت کم ہوتے تھے تو گویا افضل چیز کی طرف توجہ صرف گاہ گاہ ہوتی تھی حالانکہ حضورؐ کی شایان شان یہ تھا کہ اکمل حالت بھی دائم رہتی۔ اس پر فرمایا کہ حضورؐ کی توجہ الی الحق دونوں صورتوں میں اکمل ہی ہوتی تھی۔ صرف فرق یہ تھا کہ ایک صورت میں بواسطہ نماز کے ہوتی تھی اور ایک میں بلا واسطہ۔ جو توجہ بواسطہ تھی وہ بھی توجہ الی الحق ہی تھی جیسے ایک دفعہ تو جمال محبوب کا مشاہدہ بواسطہ مرات کے ہوتا ہے اور ایک دفعہ بلا واسطہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں توجہ الی محبوب یکساں درجہ ہوتی ہے بلکہ محققین کے نزدیک تو مشاہدہ بواسطہ من وجہ زیادہ کامل

سمجھا جاتا ہے کہ باوجود حجاب کے بھی حجاب نے اپنا کام نہیں کیا۔ اور مشاہدہ میں کوئی فرق نہیں آیا غرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حالت کو غیر اکمل نہیں کہا جاسکتا۔ یہی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہونی السلوۃ کی علامہ ٹخنوی نے ابو سعود سے اواخر ہجو السوم میں بیان کی ہے اور اس کو دو شعر میں نظم بھی کیا ہے یہ سب مع میری ایک بسیط تقریر کے ہفت اختر و عطف دوم کے اخیر میں منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہونے کی حکمت بھی ایسی ہی لطیف عارف رومی نے بیان فرمائی ہے ان شعار میں

مصطفیٰ بے خویش شد زان خوب صوت
شد نمازش در شب تشریں فوت الخ

ان اشعار کا حل مع۔ دفع شہادت میرے رسالہ کثرت کی جلد سوم جزو دوم تحت سرخی حل اشعار قاتل ملاحظہ ہے۔ سبحان اللہ عارفین نے ہر تحقیق میں اوب کو کیسا محفوظ رکھا ہے۔ ان میں محبت پر اوب غالب ہوتا ہے گو محبت بھی ان میں کامل ہوتی ہے مگر ان کی محبت پر چونکہ ان کی معرفت غالب ہوتی ہے اس لئے اوب غالب ہوتا ہے یہ تو کاملین کی شان ہے اور جن میں معرفت کا محبت پر غلبہ نہیں ہوتا ان میں ظاہراً "اوب کم ہوتا ہے اور یہی فیصلہ ہے اس اختلاف کا کہ محبت میں اوب بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ حاصل فیصلہ کا یہ ہے کہ اگر معرفت محبت پر غالب ہو تو اوب بڑھتا ہے اور اگر معرفت پر محبت غالب ہو تو اوب کم ہو جاتا ہے اور حالت اولی افضل ہے ثانیہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے عارفین کاملین وہاں تو کامل اوب کیوں نہ کرتے عارفین نے تو ان اللہ والوں کا بھی جو حضور کے غلام تھے بڑا اوب کیا ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قاتل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیں نہ کہ فضیلت کا فیصلہ کریں ہم تو ان کے نام لینے کے قاتل بھی نہیں کسی شاعر نے تو ویسے ہی اوعا کہہ دیا تھا لیکن امام صاحب کا تو ان حضرات کے متعلق واقعی عقیدہ یہی تھا کہ

ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب
ہنور نام تو کشتن کمال ہے ادبی ست

ادھ لطیف متعلقہ واقعہ معالجہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب ان معالج نے جن کا ذکر اس ملفوظ میں ہے

اپنے صاحبزادہ کو بذریعہ تار بلا کر حضرت اقدس مدظلہ العالی کا علاج ان کے سپرد کیا تو غایت تردد کی حالت میں احقر نے اس وقت جب کہ اتفاقاً ایک دوست نے اپنا نہایت خوش نما اور مٹلی ہینڈار دیو ان حافظ مجھ کو دکھلایا تو میں نے اس نیت سے کہ آیا ان صاحبزادہ کا علاج حضرت اقدس مدظلہ العالی کے مزاج مبارک کے موافق آئے گا یا تمہیں اس کو بطریق نقول کھولا تو سر صفحہ پر ایک غزل نکلی جو آئندہ نتیجہ علاج پر قریب قریب بالکل منطبق تھی اور وہ غزل گویا اس والا نامہ کا منظوم ترجمہ تھی جو حضرت اقدس نے صاحبزادہ ممدوح کو بوقت تبدیل معاملہ تحریر فرمایا تھا جس کی نقل ملفوظ ہذا کے شروع میں بدیہ ناظرین کی جا چکی ہے۔ ناظرین کی دل چسپی اور تفریح کے لئے نہ کہ اعتقاد تاثیر یا اعتقاد حکایت یقینی کی بناء پر اس غزل کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے اور توضیح کے لئے یہ امر واقعہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ صاحبزادہ ممدوح علاوہ نہایت ذہین ذکی تخلص اور خوش اخلاق ہونے کے ظاہر میں بھی ماشاء اللہ نہایت وجیہ و تکلیل ہیں اور حضرت حافظ علیہ الرحمۃ کے ان اشعار کے پورے پورے مصداق ہیں جو بیسیختہ غزل ذیل کے ابتدائی حصہ میں مذکور ہیں۔ وہ غزل یہ ہے۔

مزد کہ از ہمہ ولیراں ستانی بلج
چرا کہ بر سر خوبان عالمی چوں تاج
دو چشم شونق تو بر ہم زدہ خطاؤ نقض
بچن زلف تو مہچن وہندہ دادہ خراج
بیاض روئے تو روشن چو عارض خورشید
سواد زلف تو تاریک ترز ظلمت داج
لب تو خضر و بہان تو آب حیوان ست
قد تو سرو و میان تو سموی و گردن عاج
ازیں مرض حقیقت کبشفاء یابم
کہ از تو درد دل من نمی رسد علاج
دہان جگ تو دادہ باب خضر بقاء
لب چو قد تو برد از نبات مصر روان

چراہی محفی جان من ز سنگدلی
 ۱. ضعیف کہ ہست اوناز کی چوز جالج
 ۲. در سر حافظ ہوائے چوں توشے
 ۳. کینہ بندہ در تو بودے کالج

شروع کے سلت شعر ان خدام کے نزدیک جو ان صاحبزادے کے حسن صورت و سیرت اور حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور واقعات متعلقہ علاج سے واقف ہیں حیرت انگیز طور پر ہو ہو منطبق ہیں۔

چونکہ کئی دن سے احقر حضرت اقدس مد ظلم العالی کی علالت ہی کے متعلق ملفوظات بغرض نظر اصلاحی خدمت اقدس میں پیش کر رہا تھا جس کے ضمن میں حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور حسن انتظام نیز اسی سلسلہ میں بلوجو انتہائی نقاہت و ضعف کے بھی برابر ڈاک اور تصنیف اور ملفوظات وغیرہ افاضات سے طالبین کو مستفیض فرماتے رہنے کے حالات معرض تحریر میں آتے رہے جو بجائے خود افادات کے مستقل اسباق بھی ہیں مگر بلوجو اس کے پرسوں احقر کو متنبہ فرمایا کہ ان حالات میں معتد بہ نفع نہیں جو کلام کے ملفوظ ہوں وہی لکھے جائیں ان حالات کو حذف کر دیا جائے۔ احقر نے بہ ادب عرض کیا کہ جو حالات لکھے جا چکے ہیں ان کو تو باقی رکھا جائے آئندہ صرف ملفوظات پیش کئے جایا کریں گے۔ اور اس قسم کے حالات اس غرض سے لکھے گئے تھے کہ شذرات السوانح میں شامل کئے جائیں۔ اس پر فرمایا کہ خیر چونکہ محنت کی جا چکی ہے اس لئے بادل ناخواستہ اس کی تو اجازت دیتا ہوں کہ حالات لکھے جا چکے ہیں۔ ان کو باقی رکھا جائے۔ لیکن آئندہ ایسے حالات و واقعات نہ لکھے جائیں اہ۔ پھر اس کے متعلق دیر تک تقریر فرماتے رہے جس کا خلاصہ ذیل کے ملفوظ میں ملاحظہ سے گزرے گا۔ اب آئندہ صرف ملفوظات لکھے جایا کریں گے۔ محض واقعات و حالات کو حسب ہدایت حضرت اقدس نہ لکھا جائے گا۔

الاحث مست الصور والشفہ دبدة الوقبہ .

(۲۴۷) حضرت حکیم الامت کی طبیعت کا ایک خلاصہ

بعض ضروری اور نافع مسائل تصوف پر ایک نہایت موثر تقریر فرماتے کے بعد احقر سے فرمایا کہ

بس ایسے ملفوظات قلم بند کئے جایا کریں جیسی یہ تقریر ہے نہ کہ ایسے جیسے اس زمانہ میں میرے سامنے نظر اصلاحی کے لئے پیش کئے ہیں جن میں مرض کے متعلق حالات و واقعات کے سلسلہ میں لطافت مزاج اور حسن انتظام وغیرہ کا ذکر ہے ایسے ملفوظات سے دوسروں کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ ایسے فرسودہ مضامین کا داخل ملفوظات کرنا درحقیقت دوسرے ملفوظات کی بھی قدر گھٹا دیتا ہے کیونکہ ان کا حاصل سوائے استحوال فروشی اور ہوا بندی اور فضول مدح کے کچھ بھی نہیں علوم اور کام کی باتیں منضبط ہونا چاہیں اس مدح پر ایک خواب یاد آگیا۔ یہاں کے رہنے والے ایک بہت معمر حافظ صاحب تھے جو بعد میں قصبہ بنیوت جا رہے تھے جن کو ہمارے اول طبقہ کے اکابر حضرات جیسے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے خاص تعلق تھا گو اس وقت کسی سے بیعت نہیں تھے ان کو مولد شریف اور اشعار نعتیہ کا بہت شوق اور بہت اہتمام تھا۔ انہوں نے مجھ کو اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے خوش نہیں ہوتے جو ہماری بہت تعریف کرے بلکہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو ہمارا اتباع کرے اس سے معلوم ہوا کہ تعریف میں بھی اعتدال چاہیے زیادہ تعریف کو حضور بھی پسند نہیں فرماتے۔ جب مدح بحق میں یہ ارشاد ہے تو مدح فضول میں کیا کہا جاوے گا دیکھئے حضور کے سامنے کسی نے سیدنا کساؤ فرمایا ذاک ابراہیم اور ایک حدیث میں ارشاد ہے قولوا تو لکم او بعض تو لکم علاوہ اس کے میرے اس میں بدنامی بھی تو ہے کہ یہ چیزیں سب اس کی دیکھی ہوئی ہیں اور ان سب کو اس نے داخل رکھا سو ناحق کی بدنامی مجھ کو پسند نہیں کیونکہ مجھ میں جہاں الحمد للہ تکبر نہیں ہے وہاں عرفی تواضع بھی نہیں ہے جو نعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کو خود بیان کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کتنا رہتا ہوں ولا فخر میں اس میں بھی سنت پر عمل کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر یہی فرمایا اسی لئے میں برابر کتنا رہتا ہوں کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں لیکن ایک چیز کا انکار نہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریق ایسا سمجھادیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ یا ابہام نہیں رہتا بس یہ چیز الحمد للہ عطا ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ اب اسے کمال سمجھ لیجئے یا فخر سمجھ لیجئے۔ اس کا انکار ناشکری ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اس زمانہ میں بہت کم لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے اس میں بھی تکلف نہیں۔ چنانچہ اپنی بہت ہی کو دیکھتا ہوں کہ

ہمت ہی کم ہمت ہوں حتیٰ کہ اس بیماری میں کبھی کبھی صرف فرض پڑھتا ہوں۔ بہت شرم آتی ہے کہ ذاک وغیرہ کے معمول سب جاری ہیں لیکن سنتیں نہیں ہوتیں اور میں جو سلامی سے اپنی ہر حالت کو ظاہر کرتا ہوں اس میں نہ کمال بیان کرنے سے تکبر پر استدلال ہو سکتا ہے نہ نقص بیان کرنے سے تواضع پر۔ بلکہ واقعہ میں نہ مجھ میں تکبر ہے نہ عرفی تواضع۔ میری نیت صرف یہ ہے کہ میرا کچھ اچھا کسی سے مخفی نہ رہے۔ جو کمال ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے جو نقص ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے سو اگر میں نے کسی کی کوئی خدمت نہیں کی تو الحمد للہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا مثلاً "اپنی لطافت مزاج ہی کے متعلق میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ذکاء حسن ہے جو ایک مرض ہے خواہ اعتقاد سے کوئی اس کو لطافت سے تعبیر کر دے ایک لکھنؤ کے حکیم کانپور میں فضل اللہ تھے۔ انہوں نے بھی یہی مرض ذکاء حسن تشخیص کیا تھا اور کہا تھا کہ سری پائے کثرت سے کھائے جائیں تو یہ کم ہو جائے گا مگر میں نے سری پائے بھی کھائے لیکن وہ پھر بھی باقی ہے۔ غرض یہ مرض ہے کمال نہیں اور اگر ہے تو کمال بدنی و نفسانی ہے کمال روحانی نہیں۔ اب تانا شاہ کتنا لطیف المزاج تھا لیکن کٹر رافضی تھا وہ گو لکندہ کا نواب تھا مگر بلوچ اس لطافت کے وہ گمراہی کے گو لکندہ سے نہ نکل سکا تو لطافت مزاج کس کام آئی خیر یہ تو ایک مثال تھی اپنی حالت کے مخفی نہ رکھنے کی مقصود یہ ہے کہ میرا یہ اصل مذاق ہے کہ اپنا کچھ اچھا سب پر ظاہر کر دوں تاکہ کوئی دھوکہ میں نہ رہے اور جو رائے قائم کرے اچھی یا بری سوچ سمجھ کر قائم کرے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مذاق کی برکت سے مجھ کو یہ فکر نہیں کہ کہیں کسی کا اعتقاد تو نہیں جاتا رہا اگر جاتا رہے بلا سے جب کہ مجھ کو اس کی کوشش بھی نہیں کیونکہ اس زوال اعتقاد کا حاصل نقص جاہ و مال ہی تو ہو گا سو جاہ و مال کے متعلق مولوی حبیب کی تحقیق مجھے بہت پسند آئی۔ کہتے تھے کہ بس جاہ اتنی ہی کافی ہے کہ کوئی خواہ مخواہ مار کٹائی نہ کرنے لگے اور مال کے بارے میں کہا کہ بس اتنا ہو کہ بھوکا نہ رہے۔ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولوی محمد یوسف صاحب نے بھی اسی کے قریب قریب فرمایا تھا واقعہ یہ تھا کہ وہ ریاست بھوپال میں تحصیلدار تھے ان کی بزرگی کی تفریضیں سن کر مولوی عبدالجبار صاحب مدارالہام نے ان کی معتقدانہ کوئی خدمت کرنی چاہی اور پوچھا کہ اس وقت میں با اختیار ہوں آپ جس عمدہ کو پسند فرمائیں اس پر آپ کا تقرر کر دوں وہ نہایت آزاو تھے انہوں نے

فرمایا کہ سنے صاحب میری تنخواہ پچاس روپے ہے وہ دراصل تو میری ضروریات کے لئے کفایت سے زیادہ ہے مگر میری بیوی ذرا بے وقوف سی ہے اس میں انتظام کا سلیقہ کم ہے اس لئے پچاس صرف ہو جاتے ہیں اور اس سے کم میں گزر مشکل ہے لہذا تنخواہ تو میری پچاس سے کم نہ ہو باقی عمدہ چاہے مجھے بھنگیوں کا جمدار کر دیجئے۔ بڑے آزاد تھے۔ بس مجھ کو بھی یہی مذاق پسند ہے آزاد ہے نہ کسی کی مداح کی پرواہ اور نہ مذمت کی اسی طرح مدح و ذم سے بچنے کی بھی کوشش نہ کرے مثلاً ”اگر کوئی مدح بھی کرنے لگے تو کرنے دے رواج کے اثر سے اس سے بھی نہ روکے اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مکہ معظمہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی معتقدان کی تعریف کر رہا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے میرے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ اپنی مدح سے اتنے خوش ہو رہے ہیں بس اس خیال کا آتا تھا کہ میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں اپنی مدح سے خوش نہیں ہو رہا ہوں بلکہ اپنے صانع کی مدح سے خوش ہو رہا ہوں کیونکہ انہیں نے تو مجھے ایسا بنایا ہے اگر کسی اچھے لکھے ہوئے حرف کی تعریف کی جائے تو یہ اس حرف کی تعریف نہیں بلکہ کاتب کی تعریف ہے اسی طرح جو میرے اندر خوبی ہے وہ میری خوبی نہیں بلکہ صانع کی خوبی ہے کیونکہ یہ سب اسی طرف سے ہے مولانا فخر الحسن صاحب فرماتے تھے کہ اس زمانے پر میرے دل میں خیال آیا کہ جب سب اسی طرف سے ہے تو میرا اعتراض بھی اسی طرف سے تھا اس کے جواب کی فکر کیوں ہوئی۔ فوراً فرمایا کہ بری چیزوں کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بڑی بے ادبی کی بات ہے مولانا فرماتے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر دوسرے کا ان بزرگ کو کشف ہو جاتا ہے تو میں وہاں سے اٹھ کر بھاگا کہ بھائی یہاں تو بیٹھنا مشکل ہے۔ دوسرے تو دل میں نہ جانے کیا کیا آتے رہتے ہیں ان کو کہیں تک روکا جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ دوسلوں مانع صحبت ہیں البتہ اپنے اختیار سے دوسلوں کو نہ لانا چاہیے اسی کو فرمایا ہے۔

پیش اہل دل نگہداریدل تابا شید از گمان بدخل
کھانے کے وقت حضرت اقدس کے سامنے کچی ہوئی مچھلی آئی تو حضرت اقدس کے ایک خاص الخاص عزیز نے حضرت اقدس کی سمولت کے لئے اس کے کٹنے ٹکٹے چاہے تو منع فرمایا اور اس کی مصلحت حاضرین کی طرف خطاب کر کے یہ بیان فرمائی کہ اگر ان سے کٹنے

نکلاتا تو اس میں یہ خرابی تھی کہ اگر کوئی کھانا آجاتا تو ان پر غصہ آتا کہ کیسا۔ ناتمام کلام کیا اور اب اگر کوئی کھانا آگیا تو خود اپنے اوپر غصہ آئے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ کسی پر خواہ مخواہ میرا بار پڑے نہ کسی کو مجھ پر بار پڑے۔

(۲۳۸) حضرت حکیم الامت کی طبیعت میں قربہ نظم کوٹ کوٹ کر بھرا تھا حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عجیب و غریب واقعات اور حضرت مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم صاحب مدظلہ کے ساتھ غایت حسن عقیدت کی روایات سن کر فرمایا کہ یہ سب اثر اسی نسبت باطنی کا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ میں تو اس کی مثل بال کمائی سے دیا کرتا ہوں وہ بھی اس قدر باریک ہوتی ہے کہ اس کا نظر آتا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن جتنے بڑے بڑے ہیں سب اسی پر چلتے ہیں اھ۔ پھر اپنے دیگر اکابر کے تذکرے فرما کر فرمایا کہ وہ حضرات تو منعم علیہ تھے ہی مگر ان کی زیارت کرنے والا اس لئے منعم علیہ ہے کہ خود ان کی زیارت ایک بڑی اور مستقل نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمادی گو ہم اس زیارت سے آدمی تو نہیں بنے لیکن الحمد للہ آدمیوں کو دیکھ تو لیا اگر کبھی آدمی بننا چاہیں تو زیادہ سوچنا نہ پڑے گا۔ آدمیت کا نمونہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سامنے ہو گا۔

(۲۳۹) قبر فی البناء و بناء علی القبر میں فرق

مدرسہ دیوبند کے چند طلباء نے حاضری کی اجازت طلب کی چونکہ حضرت اقدس بوجہ عیالات دولت خانہ ہی پر مختصر سی مجلس منعقد کئے ہوئے تھے اور جگہ محدود تھی بالخصوص اس وجہ سے اور بھی تنگ تھی کہ حضرت اقدس کو کسی کا بہت پاس مل کر بیٹھنا نیز لوگوں کا سب اطراف کو گھیر بیٹھنا سخت موجب گرائی ہوتا ہے (چنانچہ فرمایا کہ جب تک میں اپنے سامنے کچھ جگہ بالکل خالی نہ کرا لیتا تھا وعظ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجمع کے قریب مل کر بیٹھنے سے مجھ کو وحشت ہوتی تھی اور طبیعت متقبض ہو کر مضامین کی آمد بند ہو جاتی تھی اس لئے میں وعظ میں تھوڑی دور تک اپنے سامنے کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور اس مجلس میں ان طلبہ کے بعض اساتذہ بھی حاضر تھے اور انہیں کے ذریعہ سے انہوں نے شرکت مجلس کی اجازت بھی طلب کی تھی اس لئے حضرت اقدس نے انہیں کے ذریعہ سے یہ کہلا بھیجا کہ فرش پر تو جگہ ہے نہیں اگر تحت پر بیٹھنا گوارا ہو تو اجازت ہے حضرت اقدس مدظلہم العالی تو حسب معمول اپنی چارپائی

پر تشریف فرما تھے اور خدام چارپائی سے ہٹ کر نیچے فرش پر بلالی شکل میں حلقہ کئے بیٹھے تھے جن میں ان طلبہ کے وہ اساتذہ بھی تھے چونکہ حضرت اقدس کی زیارت کا اشتیاق غالب تھا اور دیوبند سے مشقت کی مسافت پیدل طے کر کے اسی غرض سے حاضر ہوئے تھے اسی لئے عرفی ادب کا خیال نہ کر کے مجبوراً "یلول باخواسہ" تخت پر آکر بیٹھ گئے ان کی طبیعت کا ہلکا کرنے کی غرض سے حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ سب اونچے تخت پر بیٹھنے کو یہ سمجھ لیں کہ ترازوں کا ہلکا پلڑا اونچا ہوتا ہے اور جس پلڑے میں وزن دار چیز ہوتی ہے وہ نیچا رہتا ہے

حباب بر سر آب و گمرہ دریا

پھر محض ارتفاع مکانی کی دلیل فضل نہ ہونے کی تائید مولانا رومی رحمہ اللہ کے قول سے بیان فرمائی جو انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا تفنّد فی علی یونس بن مئی کے تحت میں بطور روایت بالمعنی کے ذکر فرمایا ہے جس میں بعض اشعار یہ ہیں۔

گفت پیغمبر کہ معراج مرا نیست از معراج یونس اجبا
یعنی مجھ کو حضرت یونس علیہ السلام پر محض اس بناء پر فضیلت مت دو کہ وہ دریا کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور میں شب معراج میں آسمانوں پر گیا تھا یہ دونوں معصود و بیہودہ معراج تھے جست تحت میں جانا بھی معنی معراج تھی اور معراج ہونے میں دونوں حرکتیں برابر ہیں کیونکہ حقیقت معنوی معراج کی قرب حق ہے اور یہ قرب کسی جست کے ساتھ مقید نہیں اسی کو حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

آن من بلاؤ آن اوشیب زانکہ قرب حق برون است از مجیب

قرب نزہتی بہ بلار رفتن ست قرب حق ازقید ہستی رسن ست
پس اس وقت یہ تخت پر بیٹھنا گویا حضور کے قول کی تصدیق ہے کہ محض اوپر نیچے ہونا تقاض کی دلیل نہیں اور مولانا کا اس سے صرف مطلب یہ ہے کہ محض یہ امر فضیلت کی دلیل نہیں بلکہ سب انبیاء پر حضور کی فضیلت کی جو مستقل دلیلیں ہیں ان میں کلام نہیں فرماتے البتہ ان فضائل میں بعضے قطعی اور متفق علیہ ہیں اور بعضے اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں اس وقت ایک ایسی ہی فضیلت ذہن میں آگئی وہ یہ کہ بہت علماء نے لکھا ہے کہ جس حصہ زمین میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مس کئے ہوئے ہے وہ عرش سے افضل ہے سو

یہ ایسی فضیلت ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھے تو کوئی ملامت نہیں لیکن اس کی نفی میں بھی بے ادبی کا عنوان اختیار نہ کرے جیسے ایک مولوی صاحب نے جو ذرا خشک مزاج ہیں اس میں کلام کیا خیر اس کا تو مضائقہ نہیں لیکن چونکہ ان کی طبیعت میں خشکی ہے اور خشکی کی وجہ سے بے باکی ہے اس لئے اس کی نفی کی دلیل یہ بیان کی کہ اگر محض مس اور تلبس کی وجہ سے اس حصہ زمین کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے تو کیا وہ پا جملہ بھی جس میں حضور فقائے حاجت فرماتے تھے آپ کے بیٹھنے کے وقت عرش سے افضل ہو جاتا تھا مجھ کو یہ عنوان سخت ناگوار ہوا میں نے کہا کہ ہاں فی نفسہ تو تلبس اور مس کا اثر اور متمایسی ہے لیکن عارض نچلست کی وجہ سے وہ اثر مرتب اور ظاہر نہیں ہوا۔ اھ پھر فرمایا کہ حضورؐ کے گنبد شریف کے متعلق بھی ایک سوال اٹھا تھا۔ جب ابن سعود نے مزارات کو ڈھانا شروع کیا تو لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اس نے حضورؐ کے گنبد شریف کے شہید کر دینے کا بھی عزم کیا ہے اس کی کہیں ابن سعود کو خبر لگی تو اس نے بہت اہتمام کے ساتھ اس خبر کے بالکل غلط ہونے کا اعلان کیا مگر پھر بھی اس وقت اس کا بہت جچا ہوا چنانچہ ہمارے معظم دوست نواب جمشید علی خان نے بھی یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ حدیث میں قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت تو معلوم ہے تو کیا اس حدیث کی رو سے حضورؐ کے گنبد شریف کا شہید کر دینا بھی واجب ہے چونکہ واقعی بناء علی القبر کی حدیث میں ممانعت ہے اس لئے اول تو میں متحیر ہوا کہ یا اللہ کیا جواب دوں کیونکہ اس کے تو سوچنے سے بھی ذہن اباء کرتا تھا کہ نعوذ باللہ حضورؐ کے گنبد شریف کو شہید کر دینے کے متعلق فتویٰ دیا جائے یہ تو کسی صورت میں ذوقاً گوارا ہی نہیں تھا لیکن اس حدیث کے ہوتے ہوئے تحیر ضرور تھا کہ اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی۔ فوراً سمجھ میں آیا کہ اس حدیث میں صرف بناء علی القبر کی ممانعت ہے قبر فی النباء کی تو ممانعت نہیں اور حضورؐ کی قبر شریف ابتداء ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے اندر ہے جو قبر شریف سے پہلے ہی کا بنا ہوا ہے قبر کے بعد تو اس پر کوئی عمارت نہیں بنائی گئی لہذا اس حدیث کا حضورؐ کے گنبد شریف سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ اس ممانعت میں داخل ہے۔ چنانچہ میں نے نواب صاحب کو لکھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب تو دیتا ہوں لیکن میرا قلم کا پتہ ہے آئندہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اھ۔ پھر فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی

ہیں جو ہوتی تو ہیں واقعی لیکن ان کا تذکرہ بد نما اور بے ادبی و بد تمدنی ہوتا ہے مثلاً "اگر کسی سے کوئی کہے کہ تم جو پیدا ہوئے ہو تو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسی ایسی حرکت کی ہوگی کیا تمہیں اس کی کچھ تحقیق ہے اب دیکھئے گو اس کو اس کی تحقیق تو ہے مگر کیا ایسا سوال کرنا ایسے سوال کا جواب دینا کوئی تہذیب کی بات ہے۔ قلب ہی تو ہے یہ سوال بلوچوں اور اوراق ہونے کے مخاطب کو سخت ناگوار ہو گا۔ طبقات شعرانی میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا علقمہ یہ دونوں حضرات تابعی تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قاتل بھی نہیں کہ ان حضرات کا نام بھی پس فیعلہ فعلیت کا تو بڑی چیز ہے یہ حالت تھی اکابر کے ادب کی ادب بھی بڑی چیز ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

از خدا ہوا یم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
اسی مقام پر ایک شعر یہ بھی فرماتے ہیں۔

بد ز گستاخی کوف آفتاب شد عزازیلے ز جرات سد باب
اس کی شرح میں شرح نے عجیب و غریب توجیہات کی ہیں اپنی طرف سے یہ مقدمہ گھڑا کہ گستاخی کا مضاف الیہ آفتاب کو بتایا اور پھر یہ روایت گھڑی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کرتہ اتارے ہوئے بیٹھے تھے آفتاب تیز ہو گیا جس سے آپ کو اذیت ہوئی اس سزا میں اس کو کوف ہو گیا خدا جانے کمل کی حکایت گھڑی میں نے کلید مشوی میں اس کی شرح لکھی ہے کہ بد ز گستاخی بند گل کوف آفتاب کیونکہ آفتاب کی طرف تو گستاخی کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی اسی سلسلہ میں کلید مشوی کے مفید ہونے کا ذکر ہوا فرمایا کہ کلید مشوی اول مولوی انعام اللہ صاحب نے چھاپی تھی ان میں تحقیق کی ایک خاص شان تھی بلکہ وہی تھے چونکہ کتب فروش تھے قبل چھاپنے کے اس کو خوب نظر تنقید سے دیکھا اور دو سری شرحوں کو بھی دیکھ کر ان سے مقابلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے اچھی شرح موجود ہو اور اس کی بکری نہ ہو کہتے تھے کہ میں نے مقابلہ کر کے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کوئی شرح اس سے افضل نہیں۔ اور اس کی اطلاع طبع کے بعد کی۔

(۲۵۰) اسلام میں غبی تکلفات نہیں

حضرت اقدس مدظلہ العالی دوا نوش فرمانے کے بعد چار پائی پر حسب معمول بیٹھے ہوئے

اگلا ان میں جو بیچے رکھا ہوا تھا انگلیاں دھونے لگے۔ اس پر ایک غلام نے اگلا ان کو اٹھا کر اونچا کر دیا تاکہ حضرت کو جھکنا نہ پڑے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے بیچے رکھ دو اگر اپنے آپ کو کوئی تم لوگوں کے سپرد کر دے تو بالکل اپانچ ہی ہو جائے۔ یہ امراء کے یہاں کے آداب ہیں مجھے ان سے معاف رکھو۔ اھ۔ پھر حضرت اقدس نے بت بے تکلفی کے ساتھ پہلے ذرا جھک کر اس اگلا ان میں اپنی انگلیاں دھوئیں اس کے بعد اس کو اٹھا کر اس میں کلی کی اور جب تک اطمینان سے کلی وغیرہ سے فارغ نہیں ہو گئے اس کو اپنے ہاتھ باندھ لے رہے پھر بیچے رکھ کر اطمینان سے بایاں ہاتھ بھی دھو لیا۔ جب بالکل فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ دیکھو جی جیسی آزادی اور اطمینان کے ساتھ اب کلی وغیرہ کر لی اس حالت میں کیسے ممکن تھا۔ مگر آج کل تکلف ہی کو ادب سمجھتے ہیں لیکن اگر ایسا ہی تکلف ہے اور آرام پہنچانا ہے تو کل کو کھانا بھی منہ میں دینا تاکہ لقمہ بنا کر منہ تک لے جائے نہ پڑے اور پھر اس کی بھی کوئی تدبیر کرنا کہ لقمہ چبانا بھی نہ پڑے۔ اپنے منہ میں چبا کر میرے منہ میں تھوک دینا کہ نکل لو۔ اس کی تو پھر کوئی انتہا ہی نہیں۔ ارے بھائی ہم ایک پیغمبر کے غلام ہیں ہمیں جو سکھایا گیا ہے قولاً ”فلا“ حالاً ”بس اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلفات ہمیں نہیں سکھائے جس کو آج کل ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہے یہ سب غیبت ہے جس کی بدولت یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک قصبہ یہاں سے قریب ہے وہاں کے رئیسوں میں اب بھی یہ رسم ہے کہ موئے زیر ناف ٹائی سے صاف کراتے ہیں۔ اور یہ ساری قرابتی اسی کی ہے کہ لوگ حدود سے نکل گئے ہیں۔ جب حدود ہی سے نکل گئے تو بس پھر کوئی حد نہیں معلوم نہیں کہاں تک پہنچیں۔ اب جو شخص شامت زدہ اس کا انتظام کرے وہ بدنام۔ بدخلق بد مزاج۔ پھر ایک لباس اس لیا اور بے اختیار منہ سے نکلا اللہ اللہ سنت کے ترک کرنے سے بڑی ظلمت پیدا ہوئی ہے کہ وظیفے اور ذکر شغل بھی اس کا تدارک نہیں کر سکتے اس میں اتنی سخت ظلمت ہے پھر فرمایا کہنے کی بات نہیں ہے کیونکہ لوگ غلط سمجھیں گے مجدد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے الخ (نوٹ از جامع) مجدد صاحب کے قول کو اس جگہ نقل فرما کر احقر نے فرمایا کہ یہ لکھنے کا نہیں یہ لکھنے کی چیز نہیں اھ وہ قول اس پر تفریع تھی جو فعل سنت میں منقول ہے وہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو اس قسم بالشان فعل سے بھی ہزار درجہ افضل ہے جو حضور کے

زمانہ مبارک کے بعد خواہ کسی دینی ضرورت ہی سے تجویز کیا گیا ہو اور یہ انفعلیت عینہ ہے گو کسی عارض سے کسی خاص حالت میں نصیرہ زیادہ اہتمام کے قابل سمجھا جلوے) پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ جن کا انتقال ہو چکا ہے کہتے تھے کہ ہمارے اکابر کے سلسلہ میں جو اس قدر جلد وصول الی اللہ ہو جاتا ہے اور اس میں نہ زیادہ ریاضات ہیں نہ مجاہدات لیکن پھر بھی بہت جلد وصول الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے وہ سب اتباع سنت کی برکت ہے بخلاف دوسرے سلسلوں کے کہ ان میں بہت زیادہ مجاہدات اور ریاضات و اذکار و اشغال کے بعض اوقات عمر بھر بھی مقصود تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ کہ اتباع سنت کی برکت سے کشش ہوتی ہے اور یہ حضرات مقصود حقیقی تک کشش سے پہنچتے ہیں یعنی جذب سے اور دوسرے سلسلہ والے ملوک سے پہنچتے ہیں اور مسلم ہے کہ طریق جذب طریق ملوک سے اسرع ہے اور ان بزرگ نے خود کہا۔ اول مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ میں بہ نسبت اور سلسلوں کے بہت جلد وصول الی اللہ ہوتا ہے میرے ذہن میں جواب نہیں آیا پھر انہوں نے یہ تقریر فرمائی اور اس کا یہ راز بیان کیا واقعی کیا سچی بات کہی۔ دیکھئے اگر کوئی کسی کا محبوب مجازی ہے اور دو اجنبی شخص اور ہیں ایک تو وہ ہے جس میں آپ کے محبوب کی سی ادائیں ہیں گو وہ بہت آراستہ پیراستہ نہیں اور ایک وہ ہے جس میں ادائیں تو وہ نہیں ہیں لیکن اس کا لباس بہت اعلیٰ درجہ کا ہے مانگ پٹی سے بھی درست ہے زیورات سے بھی آراستہ و پیراستہ ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کو کدھر کشش زیادہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس میں آپ کے محبوب کی سی ادائیں ہو گئی اسی کی طرف بار بار نظر اٹھے گی کہ اس کو دیکھوں اور اس کی ادائیں دیکھوں۔ بس ایسی ہی برکت ہے اتباع سنت کی کہ حبہ بالمحبوب سے محبوب ہو جاتا ہے اور اسی حبہ کا سامین امت نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے اور اسی کی تحقیق میں کوش جاری رکھی ہے اور یہی اہتمام اور کوشش سبب ہو گیا ہے بعض مسائل میں اختلاف کیا کہ ہر بزرگ نے یہ چاہا کہ اپنی درجہ بھی حبہ کا فوت نہ ہو اور ظاہر ہے کہ دلائل کے تنوع کے ہوتے ہوئے اتنی کوشش کے لئے اختلاف لازم ہو گا پس اس حالت میں بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ علماء امت ذرا ذرا اسی بات پر جھگڑتے ہیں یہ غفلت ہے اس اختلاف کی بناء سے جس سے معتزین کو ان کا کمال نقص نظر آتا ہے غرض اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر شخص کی یہ کوشش رہی کہ

جو اصل سنت ہے اس پر عمل نصیب ہوا ان کی یہ نیشیں تھیں گو بعض متاخرین کی یہ نیت نہ رہی ہو اکابر کی یہ حالت تھی کہ ایک بزرگ نے خروڑہ عمر بھر نہیں کھلیا تھا کہ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تراشا تھا اور پیغمبروں کے بھیجنے کا راز اسی شب کی تعلیم ہے کہ ایسے بنو جیسے یہ پیغمبر ہیں ورنہ بہت آسان بات تھی کہ آسمان سے چھپے ہوئے اشتہار برس جایا کرتے جن میں نماز کی اور جنازے وغیرہ کی تھلمیں اور تصویریں ہوتیں سب احکام اسی طرح اشتہاروں کے ذریعہ سے نازل کر دیئے جاتے کیونکہ رسول نے اور کیا کیا سوائے اس کے کہ احکام خداوندی لوگوں کو پہنچائے۔ لیکن رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسی لئے کہ امت کے سامنے نمونہ بھی آجلوے کہ ایسے بنو سو یہ بات اشتہاروں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ایک حسی مثل ہے کہ آپ اچکن ترشوائیں تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کافذ پر یادداشت لکھ کر دیدیں کہ گربان اتنا ہوا دامن اتنا ہو کلی اتنی ہو چولی اتنی ہو۔ اس میں مشقت تو زیادہ ہے اور پھر بھی امید نہیں کہ بالکل اس ناپ اور اس قاعدہ کی بن سکے اور ایک یہ صورت ہے کہ آپ نے نمونہ دیدیا کہ بس اس نمونہ کی اچکن بنا لاؤ اس میں مشقت بھی کم ہوئی اور حکم بھی زیادہ ہوا یعنی بالکل نمونہ کے مطابق اچکن تیار ہو گئی۔ تو رسول کی یہ شان ہے جیسے نمونہ کا کرتے یا اچکن۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اسوہ یہی ہے اس پر ایک قصہ عجیب یاد آیا ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ کلہ ایک صاحب مولوی محب الدین ولایتی حضرت کے مجاز تھے وہ صاحب کشف بہت بڑے تھے۔ ایک دفعہ ان کو خیال ہوا کہ حدیث میں ایسی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے جس کے لئے وضو کمال کیا جائے پھر دو رکعت ایسی پڑھی جاویں کہ ان میں حدیث النفس نہ ہو وہ عالم بھی تھے۔ انہوں نے دل میں کہا کہ افسوس ساری عمر میں ایسی دو رکعت بھی نصیب نہ ہوئیں۔ لاؤ دو رکعت تو کوشش کر کے ایسی ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور چونکہ خطرات اکثر آتے ہی ہیں ان کو روکنے کے لئے انہوں نے نماز میں آنکھیں بند کر لیں۔ کیونکہ نظر اگر منتشر ہوتی ہے تو عادت ”یکسوئی“ نہیں ہوتی اور ادھر ادھر کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ آنکھیں بند کرنے سے ان کو یکسوئی ہو گئی اور کوئی خطرہ نہیں آیا۔ پھر ہوس ہوئی کہ دیکھیں عالم مثل میں اس نماز کی کیا شکل ہوگی۔ متوجہ ہو کر دیکھا تو اس نماز کی صورت سامنے آئی۔ نہایت حسین جیل سر

سے پاؤں تک آراستہ پیراستہ۔ آنکھیں بھی منابت خوبصورت لیکن غور سے جو دیکھا تو ان میں روشنی نہیں ان کو تعجب ہوا کہ اس نماز میں کون سی کسر رہ گئی رفع تردد کے لئے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گو انہوں نے کوئی تفصیل اس کی نہیں بیان کی تھی کہ اس طرح آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی صرف خلاصہ عرض کیا تھا کہ ایسی نماز خطرات سے خلا پڑھی تھی حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تم نے دفع خطرات کے لئے آنکھیں بند کر لی ہوں گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں حضرت آنکھیں تو میں نے ضرور بند کر لی تھیں تاکہ خطرات نہ پیدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ یہ سنت کے خلاف تھا اس لئے یہ صورت نقص دکھلائی گئی۔ اگر کھلی آنکھوں نماز پڑھتے خواہ کتنے ہی خطرات آتے وہ نماز چونکہ سنت کے موافق ہوتی وہ زیادہ مقبول ہوتی۔ چونکہ یہ فعل سنت کے خلاف تھا اس لئے نماز میں مقبولیت کم ہوئی۔ پھر حضرت اقدس مدظلہ العالی نے فرمایا اہی وہاں تو غلامی کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا قبیح ہے۔ وہاں خطرات کو پوچھتا کون ہے۔ تو حضرت ایسی چیز ہے سنت۔ اور سنت۔ اس میں اختلاف ہے کہ سفر کی نماز کو اگر بجائے قصر کے پورا پڑھ لے تو جائز ہے یا نہیں ہمارے امام صاحب تو ناجائز فرماتے ہیں اور دوسرے بعض ائمہ جائز فرماتے ہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ افضل قصر ہی ہے حالانکہ بظاہر یہ عجیب سی بات ہے کہ دو رکعتیں تو افضل ہیں اور چار رکعتیں افضل نہیں۔ گوئی نہ تو دو رکعتوں سے چار رکعتیں ہی افضل ہیں لیکن قصر میں بجائے چار کے دو ہی افضل ہیں کیونکہ حضورؐ نے ایسا ہی کیا ہے اور اگر کوئی چار پڑھ لے تو گودہ بھی بعض کے نزدیک جائز ہے لیکن چونکہ حضورؐ نے ایسا نہیں کیا لہذا سب کے نزدیک دو افضل ہیں چار سے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھئے اگر کسی کے محبوب کے چھ انگلیاں ہوں تو وہ چھ انگلیاں پسند نہیں کرے گا بلکہ اس کے لئے پانچ ہی پسند کرے گا تو بعض زیادت بھی پسند نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کی سی شکل کس کی ہے۔ اور دیکھئے موٹی بات ہے کہ حکیم صاحب نے کوئی دو پانچ ماشہ لکھی اور تم دس ماشہ ڈال دو کہ جلدی فائدہ ہو تو وہ پانچ ماشہ بھی گئے گذرے ہوئے حالانکہ دس ماشہ زیادہ ہے اور پانچ ماشہ کم ہے لیکن پانچ ماشہ قلعہ کے موافق ہے گو کم ہے اور دس ماشہ گو زیادہ ہے لیکن قلعہ کے موافق نہیں اس لئے اس کا اثر ہو گا اس کا نہ ہو گا۔ اور ان کے ایسے نظائر موجود ہیں لیکن

غور کون کرے شیخ شیرازی کہتے ہیں۔

بزدل دورع کوش و صدق و صفا لیکن میفرمائیے بر حسن

یعنی زہد دورع و صدق و صفا بھی بس اتنا ہی اختیار کرو جتنا حضورؐ نے اختیار فرمایا ہے آپؐ پر بیشی نہ کرو۔ یہی زیادت تو بدعت ہے جو دوسرے معاصی سے اس لئے سخت تر ہے کہ دوسرے معاصی میں تو معصیت کرنے والا معصیت کو معصیت سمجھتا ہے اور بدعت کا مرتکب بدعت کو عبادت سمجھتا ہے اس کو معصیت ہی نہیں سمجھتا اور ظاہر ہے کہ یہ کتنی سخت بات ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جائزوں میں کوئی شخص آپؐ کو پگھلا جھلے تو آپؐ کو کتنا ناگوار ہو گا یہ آخر کیوں۔ اسی لئے کہ اس نے قاعدہ پر زیادتی کیوں کی۔ حالانکہ پگھلا جھل کر اس نے اپنے نزدیک راحت پہنچائی مگر آپؐ کو ناگوار ہوا۔ اسی طرح دین میں بھی گو کوئی چیز ظاہر میں نافع فی الدین نظر آوے مگر قانون کے خلاف ہونے سے وہ مذموم اور مذموم ہوگی دیکھئے عید کی نماز کتنی بڑی شان کی عبادت ہے اور شعار اسلام ہے لیکن چونکہ اس میں اذان اور تکبیر حضورؐ سے منقول نہیں اس لئے اگر اس میں کوئی اذان اور تکبیر کہہ دے تو اس نے اپنے نزدیک تو نماز کی زیادہ تکمیل کر دی کیونکہ عید کی نماز کی مصلحت علاوہ عبادت کے یہ بھی تو تھی کہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہو اور بظاہر اذان اور تکبیر سے بوجہ زیادت اعلان کے یہ شوکت زیادہ ہو گئی لیکن یہ فعل پھر بھی بدعت ہو گا کیونکہ حضورؐ نے ایسا نہیں کیا۔ آگے یہ ایک مستقل سوال ہے کہ حضورؐ نے اذان اور تکبیر کیوں نہیں مشروع فرمائی سو اس کی واقع میں وجہ ضرور ہے لیکن ہم کو اس کا منصب نہیں کہ اس کی وجہ دریافت کریں۔ گو اللہ کے بعض بندوں کو اس کی وجہ بھی معلوم ہے لیکن وہ محض ظنی ہے اس لئے اسلم یہی ہے کہ جب ہمیں اس کی وجہ شارع کی طرف سے نہیں بتلائی گئی تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اس کے معلوم کرنے کی۔ ہمارا تو یہ مشرب ہونا چاہئے۔

زہل تازہ کروں بہ اقرار تو نیکیچین علت از کار تو

اس لئے ہمیں اس کلوش سے غرض ہی کیا۔ بس ہمارے آقا نے ایک حکم دیا ہے۔ ہم کو اس کی تعمیل کرنا چاہئے۔ اس کلوش ہی کے متعلق مجدد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کی تلخیص تلاش کرنا انکار نبوت کا مراد ہے کیونکہ اگر یہ شخص نبی کو نبی سمجھتا تو علت

پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حکم کی حکمت نہ سمجھتا تو اس کو نہ کرتا تو گویا اپنی رائے اور سمجھ ہی پر احکام کا دار و مدار ہو تو اس صورت میں پھر نبوت ہی کی کیا ضرورت رہی اور مجتہدین کا قیاس قعدیہ حکم شرعی کے لئے اس میں داخل نہیں کیونکہ اس سے مقصود احکام کا علم ہے جو مقاصد سے ہے نہ کہ حکمتوں کا علم جو مقاصد سے نہیں میں اسی پر نکیر کر رہا ہوں جس کو آج کل لوگ علم عظیم سمجھتے ہیں کہ نماز کی یہ فلاسفی ہے روزہ کی یہ فلاسفی ہے جماعت کی یہ فلاسفی ہے ارے ایسی تہیسی میں گئی فلاسفی۔ ہم تو غلام ہیں۔ غلام کا بس فرض یہ ہے کہ حکم بجالا دے کیونکہ میں ایک وکیل صاحب تھے جو بڑی عمر کے تھے اور میرا بچپن تھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی میں نے کہا کہ آپ کی ناک یہاں چروہ پر کیوں لگی پشت پر گدی میں کیوں نہ لگی۔ کہنے لگے کہ پشت پر بری معلوم ہوتی۔ میں نے کہا بالکل غلط جب سب کی ناک پشت پر ہوتی بالکل بری نہ معلوم ہوتی۔ پھر میں نے کہا کہ جب آپ کو اپنا ہی فلسفہ نہیں معلوم تو نماز کا فلسفہ کیا پوچھتے ہو۔ اور واقعی جس دعوے پر کوئی دلیل شرعی ہی نہ ہو اس میں تو اسلم علم کی نفی ہی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حسین بن منصور حلاج کے متعلق پوچھا گیا کہ کیسے شخص تھے۔ تحریر فرمایا کہ میرے نزدیک وہی تھے ساتھ ہی یہ بھی سوال تھا کہ ان کا ولایت میں کیا مقام تھا اس کا جواب دیا کہ مجھے مقامات کی خبر نہیں اور انہوں نے جو کشف سے کسی دلی کا مقام بتا بھی دیا تو اس سے نتیجہ کیا۔ بجلی کمپنی کے حصہ داروں کی فہرست دیکھ کر اگر ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ فلاں کے دس ہزار جمع ہیں تو ہمیں اس اطلاع سے کیا ملا کچھ بھی نہیں اسی اتباع منقول کی فرع ہے کہ اگر خط میں کوئی یہ لکھے کہ بعد سلام مسنون عرض ہے تو چونکہ شریعت میں یہ صیغہ سلام کا نہیں بلکہ السلام علیکم ہے اس لئے اس صیغہ سلام کا جواب دینا واجب نہ ہو گا۔ سلام کا جواب جب ہی واجب ہو گا جب اصل صیغہ سے سلام ہو جو حضورؐ سے منقول ہے مگر افسوس اس وقت لوگوں کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں اور جب فکر نہیں تو عقل بھی کام نہیں دیتی عادۃ اللہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو جو دو دلتیں دی ہیں عقل اور فکر عقل جب ہی کام دیتی ہے جب فکر سے کام لیا جائے۔ وجہ یہ کہ فکر سے داعیہ پیدا ہوتا ہے پھر داعیہ سے عقل کام دیتی ہے اسی فکر سے کام نہ لینے کا یہ اثر ہے کہ رسمیات و شریعات میں کوئی فرق محسوس

نہیں ہوتا اور زیادہ غلطیاں اسی بے فکری سے ہوتی ہیں اور بے عقلی سے کم اور ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں گویا عقلیں نہ ہو گئی ہیں حتیٰ کہ رسموں کے مقابلہ میں احکام کی تحقیر کی جانے لگی ہے میں بڑے حد میں کے علاج کے لئے عرصہ ہوا ایک مقام پر گیا تھا چونکہ وہاں زیادہ قیام ہوا ایک شخص جو عالم تھے مراد آباد سے ملنے آئے چونکہ انکا ارادہ زیادہ ٹھہرنے کا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب ہی پڑھاؤ۔ چنانچہ فرائض کی کتاب مراچی انہوں نے شروع کر دی۔ جب میں حکیم صاحب سے اپنے گھر میں کے حالات کہنے جاتا تو وہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ حکیم صاحب کی گود میں ان کا ایک بچہ تھا۔ وہ اب ماشاء اللہ جوان ہیں اور ابھی مجھ سے بیعت ہو کر گئے ہیں ان کے باپ اچھے طبیب تھے۔ جب ہم وہاں جاتے تو اس بچہ کو سکھاتے کہ سلام کرو۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے ہم کو آتا دیکھ کر کہا کہ السلام علیکم تو حکیم صاحب بولے کہ بنا سلام یوں نہیں کیا کرتے یہ کہا کہ وہ آداب عرض ہے۔ میرے بہت تونہ ہوئی کہ ان کو اس تعلیم پر ٹوکوں لیکن وہ جو میرے دوست تھے بہت جھلٹے کہ بچے کو تو توفیق سنت کی ہو۔ اور آپ اس کو تعلیم بدعت کی دیتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے تو سنت کے موافق سلام کرنے کو گویا بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور غضب یہ ہے کہ یہ مرض جلاء سے متجاوز ہو کر بعض اہل علم میں پہنچ گیا۔ ایک مقام پر مدرس تھے جو بڑے عالم تھے۔ وہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ حلقہ درس میں سب علماء ہی علماء موجود تھے۔ دوران درس میں ایک عالم شریک درس ہونے کے لئے پہنچے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اس پر مدرس صاحب نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ جو تہ مارو نا بہتر ہے اس سے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ یہ رسم وہ چیز ہے کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے اور اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان ہی مدرس صاحب کا اور قصہ سنئے یہ بزرگ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حدیث کا درس دے رہے تھے ایک دوسرے عالم درس میں پہنچے جن کو عادت تھی ایسی باتوں پر ٹوکنے کی۔ انہوں نے پاس جا کے چپکے سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کو پہننا حرام ہے۔ اس کہنے پر انہیں بڑا غصہ آیا۔ مولانا نے تو چپکے سے کہا تھا انہوں نے پکار کر کہا کہ تم وہابی ہو۔ دیکھیے رسموں نے اس قدر چھا لیا ہے لوگوں کو بس اس فریاد کا وقت ہے۔

اے بہ سراپردہ میثرب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

اب ایک خرابی اس کے مقابلہ میں پیدا ہوئی کہ بعض احکام کو بدولت اسی جمل کے رسوم سمجھنے لگے چنانچہ تصوف کے منکرین اسی بلاء میں جلا ہو گئے جس کی تحقیق بحمد اللہ کافی درجہ میں احقر کے رسائل سے ہو گئی وہ رسائل گو سرسری نظر سے لکھے گئے ہیں لیکن پھر بھی بحمد اللہ تقریباً ”دو ہزار مسئلے تصوف کے قرآن و حدیث سے صاف صاف دلالت سے ثابت کر دیئے گئے ہیں۔ اگر میں غور کرتا تو غالباً ”اتنے ہی اور ثابت کر دیتا لیکن مجھے وقت کہاں غور کا۔ اس کے متعلق ایک عالم نے روایت بیان کی کہ پیر مرعلی شاہ صاحب نے میرے بارے میں ایک بات ایسی کہی جو بظاہر ان سے متوقع نہ تھی کیونکہ وہ پورے پورے ہم لوگوں کے ہم مشرب نہ تھے۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ اب تو تصوف کی خدمت کہیں نہیں ہوتی گو میری ملاقات ان سے کبھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں تھا نہ بھون میں تصوف کی کتنی خدمت ہو رہی ہے یہ روایت سن کر میرا دل خوش ہوا کہ ایک عالم شخص اس خدمت کی قدر کرتے ہیں اور الحمد للہ ان رسائل میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہر شے اپنی حد پر ہے جس سے تصوف اور سنت میں پورا تقابلی ظاہر ہو گیا اور اسی کی سخت ضرورت ہے کہ سب چیزیں اپنی اپنی حد پر رہیں الماری کی زینت اسی وقت ہے جب کہ ہر چیز اپنے موقع پر ہو ورنہ پھر وہ الماری نہیں ہوتی اللہ ماری ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ سب بزرگوں کا طفیل اور صدقہ ہے خصوص ہمارے بڑے میاں کاجن کی شان یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں عالم نہ تھے اور میں کہتا ہوں یہی تو کامل تھا کہ عالم نہ تھے اور پھر بھی عالموں کے امام تھے۔

نگار من کہ بہ مکتب زلفت و درس نکرد

مفرہ مسئلہ آموز صد مدرس شد

یہی علوم وہی کلاتے ہیں ایسے ہی علوم کو مولانا فرماتے ہیں۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید وادستا

علم چوں برتن زند مارے بود علم چوں ببول فہد یارے بود

نوٹ از جامع۔ اس طویل تقریر کے بعد جو بحالت علالت و نقاہت فرمائی گئی تھی فرمایا کہ فلاں صاحب نے صرف پانچ منٹ تمہائی میں گفتگو کرنے کے لئے مانگے تھے وہ میں نے نہیں دیئے اور عذر کر دیا کہ اس کی مجھ میں قوت نہیں اور اب میں نے گھنٹہ بھر تقریر کی اس کی وجہ

یہ ہے کہ وہاں تو مجھ کو مقید ہونا پڑتا اور ضرور گفتگو کرنی پڑتی اور یہاں مجھے بالکل آزادی تھی جی چاہتا تقریر کرتا جی چاہتا خاموش رہتا اور تقریر میں بھی آزادی تھی کہ جب جی چاہتا منقطع کر دیتا۔ اس آزادی میں طبیعت کھلی رہی کہ اتنی طویل تقریر کا بھی کوئی تعب نہیں ہوا مجھے مقید ہونے سے غیب ہوتا ہے اور طبیعت کند ہو جاتی ہے اور اگر آزادی ہو تو پھر طبیعت کھلتی ہے۔

(۲۵۱) ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی

ملفوظ سابق میں سے متعدد حکایات کو جو زبانی بیان میں محض بدرجہ تائید نقل فرمائی تھیں اور احقر جامع نے ان کو تحریر میں ضبط کر لیا تھا چونکہ ان میں بعض واقعات ایسے بھی تھے جن سے عوام کو غلط فہمی ہونے کا احتمال تھا ان کو نظر اصلاحی میں حذف فرما دیا گیا۔ بعد کو احقر سے فرمایا کہ ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوا کرتی اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ ملفوظات لکھنے کے لئے بڑے سلیقہ کی ضرورت ہے کیونکہ بعضی باتیں محض مزاح میں کہہ دی جاتی ہیں بعضے غامض حقائق اپنے فہم خدام کے سامنے ایسے بھی بیان کر دیئے جاتے ہیں جن کا عوام تک پہنچانا بوجہ اس کے کہ ان کے فہم سے بالاتر ہیں خلاف مصلحت ہوتا ہے چنانچہ سینکڑوں باتیں مجھ کو ایسی معلوم ہیں جن کو میں کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا۔ بعض تذکروں کو جو میں نے دیکھا ان میں میں نے بہت سے ایسے ملفوظات پائے جو ہرگز اس قائل نہ تھے کہ ان کو ضبط کر کے شائع کیا جاتا۔ بعضی بہت ہی پوچ اور لچر حکایات بھی ان میں درج کر دی گئی ہیں حالانکہ ایسا حلوم ہوتا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات منضبط کرنے چاہئیں جن میں کوئی علمی یا عملی فائدہ ہو۔

(۲۵۲) حضرت تھانوی کا طبعی خلاصہ تھا کہ ہر کام ہمہ وجوہ پورا فرماتے

حضرت ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اشعار کی شرح حضرت اقدس مدظلہ العالی اس رسالہ میں منظم فرمانا چاہتے تھے جو ابن منصور کے حالات کے متعلق حضرت اقدس نے مولانا ظفر احمد صاحب سے لکھوایا ہے۔ حضرت اقدس کا ہمیشہ سے یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو کلام کرنا ہوتا ہے اس کو ہمہ وجوہ پورا کرنے کا سخت تقاضا قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی طبیعت بے چین رہتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اشعار کے ایک بڑے حصہ کی شرح لکھنے کا بھی اتنا شدید تقاضا ہوا کہ باوجود سخت نقاہت اور طبیب کی ممانعت کے بھی

اس کو لگ لپٹ کر ایک ہی دن میں تکمیل کو پہنچا دیا۔ معالج نے کام چھوڑ کر سو جانے کی تاکید کی تو غائبانہ اپنے خدام خاص سے فرمایا کہ جس مصلحت سے کام چھوڑ دینے کے لئے کہا گیا تھا یعنی آرام۔ وہ مصلحت تو بہر صورت حاصل نہ ہوتی۔ کیونکہ میری طبیعت کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو جس وقت تک وہ پورا نہ ہو جائے میں لاکھ سونا چاہتا ہوں نیند ہی نہیں آتی۔ اگر میں کام چھوڑ بھی دوں تو نیند کے آوے گی۔

(۲۵۳) حضرت حکیم الامت کی طبیعت میں قرینہ نظم کوٹ کوٹ کر بھرا تھا

حضرت اقدس مدظلہ العالی کے یہاں کسی چیز میں بے ڈھنگ پن نہیں ہر کام نہایت قرینہ اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ ہے اور پھر انتظام بھی نہایت سہل اور سادہ اور بے تکلف مثلاً جو متفرق ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لئے ایک ہاتھ میں لٹکانے والی زنجیل اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اس میں سے نکال لی اور بعد فراغت فوراً پھر اس میں رکھ دی۔ اسی علامت کے دوران میں بھی کسی ضرورت کے لئے اسی زنجیل سے کچھ چیزیں نکالیں نیز کچھ اور متفرق چیزیں بھی پٹنگ پر رکھی ہوئی تھیں فراغت کے بعد زنجیل کی چیزیں زنجیل میں رکھ کر زنجیل کو اس کے ٹھکانے اور دوسری چیزوں کو ان کے ٹھکانے رکھوا دیا اور فرمایا کہ جب ضرورت نہیں رہی تو پھر یہ چیزیں یہاں کیوں رکھی رہیں اپنے اپنے ٹھکانہ پہنچ جانا چاہئیں۔ پھر فرمایا کہ طبیعت ہی ایسی ہے کہ بے ڈھنگ پن ذرا گوارا نہیں۔ کسی کام میں اگر منتظم سے کوئی ضروری چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی شکایت فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل عام طور سے طلبہ میں نظم ہمیں رہا اور نظمیں وسعت نہیں رہی کہ سب پہلوؤں کو محیط ہو نہ حیثیات میں نہ غیر حیثیات میں نہ عقلیات میں نہ وحیات میں اور کیا عالم کیا جاہل کیا پیر کیا مرید کیا عوام کیا خواص سب ہی میں یہ مرض ہے۔